

الألوهية فى ضوء القرآن الكريم

للدكتور
أحمد محمد عبد العال الجفاوى
استاذ العقيدة والفلسفة المساعد
بجامعة الأزهر بطنطا

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

4

4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً،
وأشهد أن لا اله الا الله ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله ، جمع الناس على
التوحيد الخالص والعقيدة الخالدة ، ﷺ ، وعلى آله وصحبه
ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين .

وبعد :

فهذه دراسات قرآنية تبدأ بأهم جانب من جوانب العقيدة
ألا وهو جانب الألوهية ، لأن العقيدة الصحيحة - تبدأ بالايمان
بالله الواحد وتنتهى بالايمان باليوم الآخر « يوم تجد كل نفس
ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء (١) » .

ان هذه الدراسة تعتمد أولاً على كتاب الله تعالى وسنة
رسوله ﷺ فجاءت واضحة المعالم سهلة الأسلوب ، لا تعقيد
فيها ولا غموض ، بعيدة عن التأثر بمنهج علماء الكلام الذين
كان لجهودهم دور عظيم فى الدفاع عن العقيدة الاسلامية .

ان بحوث العقيدة فى الاسلام أكثر من أن تحصى ، كذب
السابقون والمعاصرون ، الا أن المسلمين اليوم بحاجة الى أن
يعرفوا حقائق دينهم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ .

(١) سورة آل عمران الآية رقم ٣٠ .

فكل من آتاه الله حظاً من العلم الصحيح فى كل عصر
مطالب بالتدبر والتفكر ، والنظر فى كتاب الله تعالى وسنة
رسوله ﷺ .

ومن هنا كان واجب العلماء والدعاة اليوم أن يقدموا الحقائق
الإسلامية فى صورتها القرآنية الخالصة بالأسلوب الذى
يتفق مع العصر الذى يعيشون فيه .

لهذا فقد توخيت فى هذه الدراسة عرض الآيات القرآنية
التي تقدم صورة تجمع السمات العامة والملامح الرئيسية ،
وهى فى خصائصها ودلائلها تقنع كل عقل سليم وتصل الى
كل قلب بعيد عن التعصب والهوى .

والله تعالى أسأل أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكريم ،
وأن يذفعنا بما كتبنا ، والله المستعان وهو حسبنا ونعم
الوكيل .

د / أحمد محمد عبد العال الجفأوى

بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة فى : أهمية العقيدة :

بقدر ما تصح عقيدة الإنسان بقدر ما تركوا أخلاقه وتسننقيم أعماله ، لهذا فان للعقيدة أهمية بالغة فى حياة الفرد والمجتمع ، فمنذ ظهور الإنسان على ظهر هذه البسيطة ، والعقيدة الدينية أهمية بالغة فى حياة الإنسان .

فهى كما يقول العقاد هى طريقة حياة لا طريقة فكر ، ولا طريقة دراسة ، انما نعى بها حاجة النفس كما يحسها من أحاط بتلك الدراسات ، ومن فرغ من العلم والمراجعة ليتقرب مكان العقيدة من قراءة ضميره ، انما نعى بها ما يملأ النفس لا ما يملأ الرأس ، أو يملأ الصفحات ، فالعقيدة التى يصح أن توصف بالدينية هى العقيدة التى تعتمد على سند فوق الطبيعة ، وأن العقيدة على أية حال قوة مطلوبة لا يستغنى عنها من وجدها ، ولا يطبق الفراغ منها من فقدها ولا يرفضها من اعتصم منها بمتعصم واستنقر فيها على قرار (١) ويقول العقاد أيضا وقد اتفق علماء المقارنة بين الأديان على تأصيل العقيدة الدينية فى طبائع بنى الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ (٢) .

ان حياة الجنس البشرى الممتد فى أعماق التاريخ خير شاهد لأثر العقيدة الدينية فى أعماق هذا التاريخ ، فهى ممتدة امتداد الإنسان ، فقد ارتبط وجودها بوجوده ، بل هى

(١) الأستاذ عباس العقاد عقائد المفكرين ص ٢٤ نشر مكتبة غريب مطبعة الاستقلال .

(٢) الأستاذ - عباس العقاد الله ص ١٥ .

لازمة من لوازم حياته ، فلم تعرف الإنسانية خلال تاريخها الطويل أمة عاشت بلا عقيدة - وهذا ما غرر الفيلسوف الفرنسي « هنرى برجسون » بقوله لقد وجدت ونوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفلسفات وغنون ، لكنه لم توجد قط جماعة بغير عقيدة دينية (٣) .

ان العقيدة الدينية هي التي ينبثق منها نظام الحياة ، لأنها معنى قائم بنفس المعتقد مرتبط بكيانه متضمن كل مضامين الخير والفضيلة ، والتقدم والعقيدة الإسلامية هي التي كونت في مجموعها صورة الفكر - لأنها الخاصة اللازمة للإنسان منذ كان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولهذا فان عقيدة المسلم تحتل مكانا رفيعا في حياته ووجدانه لأنها الأساس الذي يرتكز عليه دينه ، ومن منطلق هذه العقيدة يكون سلوك المسلم في الحياة باعتباره دافعا إلى السلوك الطيب والأخلاق الفاضلة .

وهكذا يبدو بجلاء أن العقيدة انما يقصد بها تهذيب السلوك وتركيز النفوس وتوجيهها نحو المثل الأعلى - فضلا عن أنها حقائق ثابته - وهي تعد من أعلى المعارف الإنسانية بل هي أعلاها على الإطلاق .

ان تهذيب سلوك الأفراد عن طريق غرس العقيدة هو أسلوب من أهم الأساليب التربوية التي ابتكرها العلماء والحكماء .

ذلك أن غرس العقيدة في النفوس هو أمثل طريقة لإيجاد عناصر صالحة تستطيع أن تقوم بدورها كاملا في الحياة وتسهم بنصيب كبير بما هو أنفع وأرشد .

(٣) الدكتور محمد عبد الله دراز - الدين ص ١٤٢ مطبعة السعادة .

ان العقيدة هي الروح لكل فرد بها يحيا الحياة الطيبة ،
وبفقدتها يموت الموت الروحي ، لانها النور الذي اذا غمى عنه
الانسان ضل في مسارب الحياة وناله في اودية الضلال قال
تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمتي به
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » (٤) .

فالعقيدة هي مصدر للعواطف النبيلة ومغرس المشاعر
الطيبة ، ومنبت الأحاسيس الشريفة - فما من فضيلة
صالحة ألا وترد اليها .

ولهذا نجد أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن
الصالحات انما يذكر العقيدة في طليعة أعمال البر كأصل
تتفرع عنه وكأساس تقوم عليه قال تعالى : « ليس البر ان
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله
وايوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا
عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » (٥) وعلى هذا نجد أن أهمية
العقيدة يتناول الأمور التي بها ينتظم تعريفها (٦) وهذه
الأمور هي :

أولا : المعرفة بالله ، والمعرفة بأسمائه الحسنی وصفاته
العلیاء ، والمعرفة بدلائل وجوده ومظاهر عظمتة فى الكون
والطبیعة .

(٤) سورة الانعام الآية رقم ١٢٢ .

(٥) سورة البقرة الآية رقم ١٧٧ .

(٦) انظر الشيخ سيد سابق العقائد الاسلامية ص ٨ و ٩ ، ١٠ ، ١١ .

دار الفكر - بيروت لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .

فالمعرفة بالله تعالى من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة وتوقظ حواس الغير ، ربي ملكة المراقبة ، وتبعث على طلب معالى الأمور وأشرفها وتبأى بالمرء عن محقرات الأعمال وسفاسفها .

ثانيا : المعرفة بالملائكة التى تمثل قوى الخير فى العالم المنظور فالمعرفة بالملائكة : تدعو الى التشبه بهم فى مواصلة الطاعة لله ، والتعاون معهم على الحق والخير ، كما تدعو الى الوعى الكامل واليقظة التامة ، فلا يصدر من الانسان الا ما هو حسن ولا ينصرف الا لغاية كريمة .

ثالثا : المعرفة بكتب الله التى أنزلها لتحديد معالم الحق والباطل ، والخير والشر ، والحلال ، والحرام ، والحسن والتبجح .

ذلك أن المعرفة بالكتب الانهية انما هى عرفان بالمنهج الرشيد الذى رسمه الله للانسان كي يصل بالسير عليه الى كماله المادى والأدبى .

رابعا : المعرفة بأنبياء الله ورسله الذى اختارهم ليكونوا أعلام الهدى وقادة الخلق الى الحق .

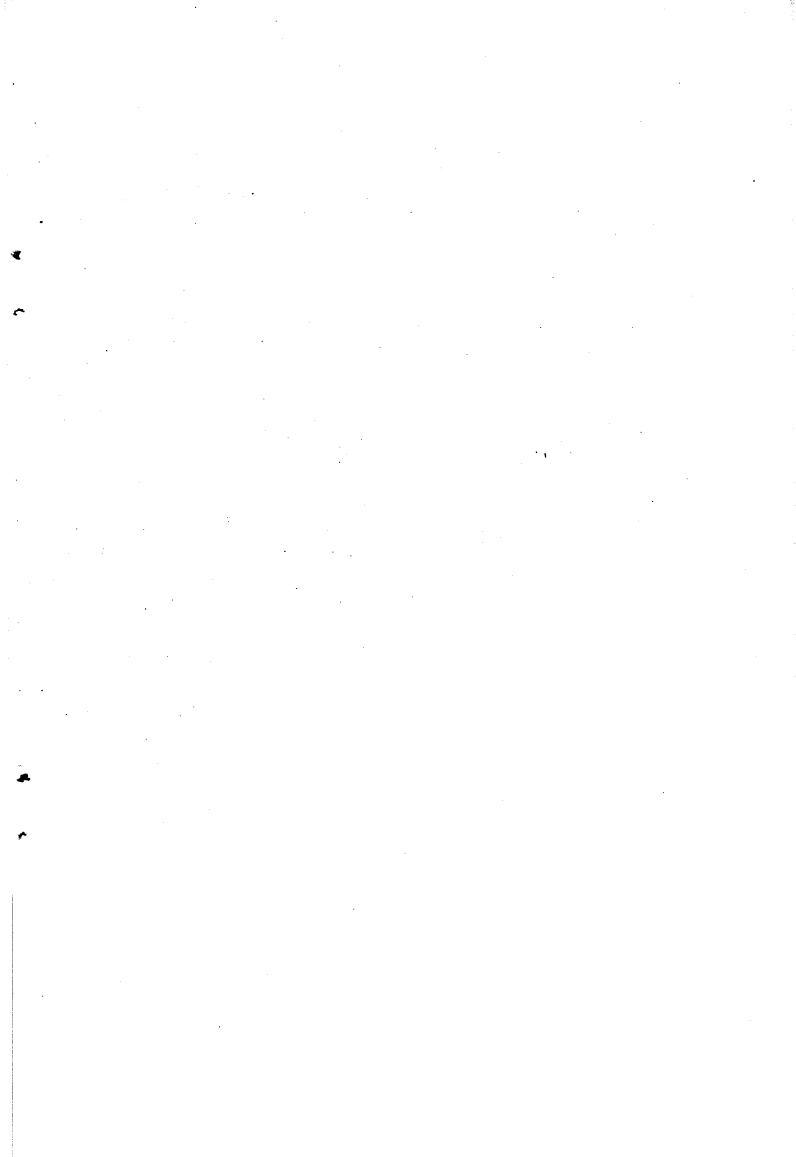
والهدف من المعرفة بالرسل : انما يقصد بها ترسم خطاهم والتخلق بأخلاقهم والتأسى بهم باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة ، والحياة النظيفة التى أرادها الله للناس .

خامسا : المعرفة باليوم الآخر ، وما فيه من بعث وجزاء وثواب وعقاب ، وجنة ونار . ذلك أن المعرفة باليوم الآخر وما فيه هى أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر .

سادسا : المعرفة بالقدر الذى يسير عليه نظام الكون فى
الخلق والتدبير فالمعرفة بالقدر تزود المرء بقوى وطاقات
تتحدى كل العقاب والصعب وتصغر دونها الأحداث
الجسام .

ومكذا يتضح لنا أن العقيدة الإسلامية تقوم بتزود
إنسانى فى حياة الفرد والمجتمع فى أى عصر كان .

ولما كانت العقيدة الإسلامية بهذه المثابة - كان من
الواجب على كل مسلم العمل على تقويتها والبعد بها عن
مزالق التيارات الأحادية وكل من شأنه أن يضعف
هذه العقيدة وذلك باتخاذ كل السبل وكافة الوسائل
الموصلة الى هذا الهدف العلمى السامى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التمهيد :

القرآن الكريم مصدر الاستدلال

القرآن الكريم مصدر الاستدلال :

من الحقائق الواضحة والعلامات البينة ، أن القرآن الكريم بنظمه البارع وتناسقه الكامل ، قد خلب العقول ، وأدهش القلوب ، وأسر النفوس ، فقد أطلقت أنواره الأرض ، وشملت أضواؤه الأفاق ، فجاء القرآن الكريم وكان كما وصفه أحكم الحاكمين مخاطباً سيدنا محمد ﷺ وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا « (٧) » .

فالقرآن الكريم صادر من الحق جل علاه في سماء متوجه الى الانسان يقول تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » (٨) .

يقول بعض الباحثين (٩) ان الدين فطرة الله وأن الانسان فطرة الله فكان لا بد من التلاقى أو التلقى بين الدين ، وبين الانسان « لا تبديل لخلق الله » .

وقد قيل « أن الله عز وجل أسس دينه على مثال خلقه » (١٠) .

فقد زدنا الحق تبارك وتعالى بقوى ادراكية منها العقلى ، والحسى ، والقلبى ، وهذه القوى مرتبطاً بعضها ببعض ويؤثر بعضها في بعض ، فعلى هذه القوى أن تقوم بدورها نحو الاستدلال توصلنا الى كسب المعارف العامة ،

(٧) سورة الشورى الآية رقم ٥٢ .

(٨) سورة الروم الآية رقم ٣٠ .

(٩) الدكتور يحيى هاشم فرغل - دداخل العقيدة الاسلامية ص ٢٤ .

(١٠) الشهرستاني - الملل والنحل ج١ ص ٣٩ .

ومعرفة الله بالذات ، ولما كان الاعتقاد - وفي حالة نفسية مرتبط بالصفات النفسية كلها يتأثر بها ويؤثر فيها ، لأن العقائد الدينية لا تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة النفسية للإنسان - الوجدانية والارادية والعقلية ، ولكنها تتصل بها كلها اتصالاً وثيقاً ، ولا ترضى نفس المرء ولا تكمل شخصيته الا اذا تضامنت شخصيته ونواحيه النفسية كلها وعملت معها على تقبل كل عقيدة من عقائده ، فلا يوجد شيء من التضارب بين قواه المتعددة حول عقيدة من عقائده ، بل انسجام ووثام ، فيوجد قبول عقلي ، واطمئنان قلبي ، والتقاء مع الارادة ، وذلك هو كمال الشخصية ، وهو كمال الاعتقاد ، وهو كمال العقيدة كذلك (١١) .

والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى على الرغم من أنه منحنا تلك الادراكات والقوى الواعية الا أنه علم عدم قدرتها على استيعاب كل الأمور خاصة ما يتصل بالعالم الغيبي ، فأسعف القوى الانسانية هذه بالوحي انقاذاً لها من السقوط وتجنيباً لأفكارها من التردى ، لهذا كان لابد من الاجراء الى القرآن الكريم في الاستدلال ، وأن نعتبره المصدر الرئيسي في تلك العملية سواء أراد الناظر أدلة مطلقة من غير تعيين المطلوب ، أم حدد مطلوباً معيناً ، فالقرآن هو الدليل الهادي الذي يفيده العلم ، ويوصل الى الهدى ويحقق الانتفاع بالعلم والهداية ، وأدلتها هي التي تحمل العلم المفصل الذي يزيد الايمان وينميّه ، يقول جندب بن عبد الله البجلي « تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فزددنا ايماناً » .

فاذا ما نظر الناظر في الدليل الهادي بين أدلة القرآن وأخطأ فهذا منه لا من تلك الأدلة ، ويكون الناظر هو الذي

(١١) الدكتور محمود حب الله الوجدانية والعقيدة الدينية ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ .

أخطأ مقصود الدليل « لا أن الدليل نفسه هو الذى لم يوصل إلى الهدى ، فكل دليل صحيح فى ذاته ، صادق فى حكمه ، يهذى إلى المطلوب .

والناظر إما أن يكتشف ذلك بصحيح ذهنه ، وسلامة آلاته . وإما ألا يكتشف المطلوب لخلل فيه وفى طريقته وآلاته . ويستحيل أن يكون الخلل من نفس دليل الحق سبحانه .

هذا بخلاف الناظر فى الأدلة العقلية ، فإنه يقع فى أخطاء تتصل بالدليل ذاته عندما يحسبه الناظر صحيحا وهو فاسد ، أو حقا وهو باطل (١٢) . أو لا يعرف ما يدل على المطلوب ، فيتخبط بين أدلة متعددة ، ويتردى بين شبه ربما يعدها أدلة وهى ليست كذلك ، وربما يكون الخطأ عائدا إلى تصور فى المستدل وطريقته ، وما دام الأمر هكذا فلا بد من الجوء إلى أدلة صحيحة صادقة من كتاب الله تعالى .

ونحن هنا نروم إمطة اللثام ، وكشف النقاب ، وإزاحة الستار عن قضية الألوهية ذخرت بها الصورة القرآنية المجيدة لأنها الصبح الأبلج المبين لأنه كلام الله الذى « لا يأتية الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » (١٣)

(١٢) الدكتور عبد الله يوسف الشاذلى مدخل الاستدلال القرآنى ص ١٦ ، ١٧٢ ، ١٧٣ . ابن تيمية مجموع الفتاوى ج ٢ ص ٥٩ ، ج ٤ ص ٢٦ ، ٢٨ .

(١٣) سورة فصلت الآية رقم ٤٢ .

تنبيها الأدلة القرآنية

لقد استعمل القرآن الكريم لتدعيم مبادئه وأصوله جملة عظيمة من الوسائل التدعيمية ، فقد جاء هذا الدين الإلهي يحمل نفاس مع مبادئه المسامية دلائل صدقها وصحتها البالغة وجاء هذا التنوع في الوسائل ملئيا حاجة الناس جميعا إلى تنوع مشاربهم ومنازعهم متناسبا مع كائنة مستويات خلق الله تعالى .

فهناك الأدلة التي تقوم على المحسوس لتناسب المستويات الدنيا في التفكير - لذا يجد فيه العوام ما يخاطب سهولته بلا ابتذال ، وما يخاطب فطرته بلا تعقيد . وما يحرك أعماق نفسه ويرتفع به إلى ذروة اليقين وهذا من فضل الله على العالمين ، « حجة الله البالغة » وهناك الأدلة التي يجسد فيها المتفلسف دليلا جامعا بيد منطقها كما يجد فيه المستبحر في الفنون والعلوم مجالا رحبا يمتد فوق تطلعه .

فالدارس لأساليب القرآن الكريم في هذا الموضوع يأخذ العجب من تعدد الأدلة وطبيعتها وتصريف فنونها وإبداع كل فن فيها على طراز فريد .

لهذا فقد تنوعت الأدلة القرآنية فخاطبت الإنسان من جميع نواحيه فتوجهت إلى العقل والقلب والوجدان . واعتمدت على المشاهدة والفطرة ودعت إلى استخدام الفكر العميق والمقارنة الواعية ، ولذلك نجد أن القرآن الكريم يوجه أدلته إلى الناس أجمعين بكل طوائفهم وفئاتهم ، والقرآن الكريم يرفع تلك الفوارق الضرورية في الفهم والوعي والثقافة ، وبصفة عامة جميع فوارق الإدراك فيخاطب العامى بأدلة

تتفق مع ادراكه ويخاطب الذكى العالم بأدلة تتفق مع علمه
وذكائه ، ويخاطب الذين هم بين هؤلاء وأولئك من مستويات
على قدر مستوياتهم .

- وإذا نظرنا الى الأدلة البشرية نرى كل فريق يضع أدلته
على صورة لا يمكن أن يفهمها غيره ، فالفلاسفة مثلا يضعون
أدلة لا يفهمها الا الفلاسفة وكذلك المتكلمون « فالفكر من هؤلاء
كان يجيد نفسه في إقامة الدليل ، وكان هذا الدليل يخرج
صورة لنفسية صاحبه ونوع ثقافته .

ولقد أتى على هؤلاء المفكرين حيناً من الدهر كانوا
يضعون هذه الأدلة لا للتحليل على وجود الله تعالى وصفاته
وأفعاله ، ولكن لظهار براءتهم وذكائهم ومدى تمكنهم من
فنونهم وطبيعي أن هذه الأدلة على هذه الصورة - هي عقيمة
الانتاج ضئيلة الفائدة - وأن دليلاً مشهوراً لدى المتكلمين
هو دليل الحدوث ، لهو أعجز من أن يجعل كافراً يؤمن أو يزيد
مؤمن إيماناً ، وأكثر منه عمقاً ما يسمى بدليل الامكان وعلى
ذلك قس بقية الأمثلة عند هؤلاء وأولئك (١٤) .

- ولكن سعة الدليل القرآني بإقامة الأدلة المباشرة وتنوعها
جعل الأدلة القرآنية تعتمد على الأمور الموضوعية الواقعية
التي يتعامل معها الإنسان في كل وقت يقول الامام السيوطي :
قال العلماء : قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع
البراهين ، والأدلة ، وما من برهان ، ودلالة ، وتقسيم -
وتحذير تبني من كليات المعلومات العقلية والسمعية الا
وكتاب الله قد نطق به لكن أورد ، على عادات العرب دون

(١٤) الدكتور محمود مزروعة - المنهج القرآني في الاستدلال على
وجود الله ص ١٠٨ حولية كلية أصول الدين بالمنوفية عدد ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

بقائهم طرق المتكلمين لأمرين أحدهما : بسبب ما قاله : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » .

الثاني : أن المائل إلى دقيق الحاجة وهو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغص الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا ، فأخرج تعالى مخاطباته في حاجة خلقه في أعلى صورة ليفهم العامة من جليها ما يقنعهم وتلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أبنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء (١٥) .

وعلى هذا نجد أن القرآن الكريم يدعو كل إنسان مهما كان مستواه من العلم والمعرفة إلى التفكير فيما تقع عليه عيناه أيا كان هذا الشيء ، جمادا كان أم حيا ، إنسانا كان أم حيوان ، سماء كانت أم أرضا ... الخ .

فسوف يجد بصرف النظر عن نوعية التفكير وعمقه أو ضعفه . أن كل شيء ينطق بأعلى صوته أن وراءه قوة عليا وذات حكيمة مدبرة .

١٥ - الامام السيوطي - الاتقان في علوم القرآن ج ٢ من ٢٢٩ .
مطابع دار الشعب بالقاهرة .

(م ٢ - الألوهية في ضوء القرآن الكريم)

منهج الاستدلال القرآني

لقد كان من أبرز ما يميز الفكر الإسلامي في دستورِه الشامل وإيجابيته وحيرته التي كونت وحدة الأمة الإسلامية على مر التاريخ هو احتفاظه باليراث الأصيل منبع الصراط المستقيم وذلك مصداقا لقول الرسول ﷺ « تركت فيكم أمرين : لن تضلوا ما أن تمسكن بهما كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ » (١٦) .

فهذا الحديث الشريف يوجز لنا تراث الرسالة الإسلامية على اتساع مداها في القديم والحديث في الشرق والغرب لأن أصلها واحد وهو الوحي من عند الله تعالى - فكان بحق الدين العام الخالد الصالح لكل زمان ومكان - فكان كل رأي سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هو رأي ونظرية بين الصواب والخطأ ، وكل رافد من روافد الفكر فهو نظرة جزئية ، وكل قطاع منفصل عن الكيان الإلهي - يجب أن يرد إلى الدستور الصالح لكل البيئات المختلفة وعلى مر العصور المستطيلة لأن الفكر الإسلامي كيان متكامل وكائن حي ذو وحدة متعددة الجوانب ، مختلفة الوظائف تحقق جميعها التوازن والتعاون وفقا لصورة كلية واحدة تتكون من السنن والقيم الدينية وتنظم حياة الإنسان والمجتمع والحضارة على ضوئها وبمقتضى مبادئها .

فكانت عقيدة التوحيد في الفكر الإسلامي - لا تزال تمثل حتمية التاريخ وفكره لأن الفكر الإسلامي استطاع تذويب الفرق والمذاهب المختلفة التي فرضت عليه خلال هذا

(١٦) ابن ماجه - سنن ابن ماجه كتاب الناسك باب حجة رسول الله

ﷺ ١٠٢٥٥ طبعة عيسى الحلبي .

التاريخ ، فاستقى منها ما يتفق مع مبادئه ومنهجه ورفض ما يختلف معه في القيم والثوابت الراسخة - وهذه هي مرونة هذا الفكر الأصيل المستمد من الكتاب والسنة .

وعلى هذا نجد أن القرآن الكريم قد خط لنا في تقرير العقائد منهجا من نوعين :

النوع الأول :

لقد أشار القرآن الكريم الى هذا النوع لعدم العقائد المتوارثة عند أصحاب العقائد الفاسدة .

فمثلا اذا نظرنا الى القرآن الكريم وهو يحسم الخلاف الذي كان بين اليهود والنصارى نلاحظ أن اليهود كانت تقول « ليست النصارى على شيء » وكانت النصارى تقول « ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب » (١٧) .

وكان النبي ﷺ يقول « لستتم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل (١٨) وما كان يمتنهم قائمتها الا باقامة القرآن الكريم وبحكم نبي الرحمة رسول الله ﷺ آخر الزمان (١٩) فلما أبو ذلك ، وكفروا بآيات الله » وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » (٢٠) .

واذا نظرنا الى المعطلة من العرب وأصنافهم المختلفة كما صورهم الشيرستاني نلاحظ أنهم أصناف كثيرة ، منهم

(١٧) سورة البقرة الآية رقم ١١٢ .

(١٨) سورة المائدة الآية رقم ٦٨ .

(١٩) الشيرستاني - المال والنمل ج ٢ ص ١٥ .

(٢٠) سورة البقرة الآية رقم ٦١ .

منكروا الخالق ، والبعث ، والاعادة ، ومنكروا الرسل وعباد
الاهنام (٢١) فالقرآن الكريم قد رد على هؤلاء بضرورات
فكرية وآيات فطرية فى كم آية ، وكم سورة فقال تعالى :
« أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير » (٢٢) .

وقال تعالى : « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات
والأرض (٢٣) » .

وقال تعالى : « أو لم يروا الى ما خلق الله من شئ » (٢٤) .
وقال تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى
خلقكم » (٢٥) .

يقول الشهرستانى « فاثبت الدلالة الضرورية من الخلق
على الخالق ، وأنه قادر على الكمال ابتداء واعادة » (٢٦) .

وأما الذين أنكروا البعث والاعادة فقد أخبر القرآن عنهم
بقوله « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى
رميم » (٢٧) .

فستدل عليهم بالنبشأة الأولى اذ اعترفوا بالخلق الأول
« قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » (٢٨) وقال تعالى :

-
- (٢١) الشهرستانى - الملل والنحل ج ٣ ص ٧٩ .
 - (٢٢) سورة الاعراف الآية رقم ١٨٤ .
 - (٢٣) سورة الاعراف الآية رقم ١٨٥ .
 - (٢٤) سورة النحل الآية رقم ٤٨ .
 - (٢٥) سورة البقرة الآية رقم ٢١ .
 - (٢٦) الشهرستانى الملل والنحل ج ١ ص ١٦٦ .
 - (٢٧) سورة يس الآية رقم ٧٨ .
 - (٢٨) سورة يس الآية رقم ٧٩ .

« أفعمينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد » (٢٩) .
ونحن لا نستطرد فى ذكر هذه الآراء ومن أراد المزيد فعليه
بالرجوع الى الملل والنحل للشهر ستانى الجزء الثالث - وهو
يصور لكل أصحاب هذه العقائد .

والقرآن الكريم حينما يشير الى هذه العقائد عند
أصحاب هذه الطوائف المختلفة - كان يعقب على عقيدة كل
طائفة بدليل صحتها أو فسادها ، فنجد مثلا أن القرآن الكريم
- وهو يصور عقيدة أصحاب الدهر بالظن - ذلك أن مذهبهم لم
يقم على أساس علمى ثابت فقال تعالى « ما لهم بذلك من علم
إن هم الا يظنون » (٣٠) .

وكما استنكر القرآن الكريم الحكم بالظن فقد استنكر
الحكم بالهوى - أى الميول التى لا تستند الى أى أساس
موضوعى الذى هو نفسه غير حق ، كما يشير الى أن الظن
هو القول الكاذب الناشئ عن التخمين فقال تعالى « وما يتبع
أكثرهم الا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا » (٣١) .

هذا وقد جمع القرآن الكريم فى أكثر من موضع بين الظن
والهوى - وقد جمعهما فى آية واحدة فقال تعالى « إن يتبعون
الظن وما تهوى الأنفس » (٣٢) .

والحقيقة التى ينبغى أن نركز عليها هى : أن القرآن الكريم
حينما يرد على أصحاب هذه العقائد كان لا يطيل فى حبال هذا

(٢٩) سورة ق الآية ١٥ .

(٣٠) سورة الجاثية الآية رقم ٢٤ .

(٣١) سورة يونس الآية رقم ٣٦ .

(٣٢) سورة النجم الآية رقم ٢٣ .

الجدل سوى أنه يشير الى عقائدهم الفاسدة كما يبين أدلة فسادها ، كما أنه لا يخضع لبداهات العقل المقررة وخصوصا عند أصحاب هذه العقائد فقال تعالى « وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » (٣٣) .

لذا فقد أمر الحق تبارك وتعالى رسوله محمدا ﷺ بقوله « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » (٣٤) .

النوع الثاني :

يقوم هذا النوع على ارساء قواعد الاعتقاد الصحيح بعد أن أبان لنا زيف العقائد الفاسدة .

فإذا نظرنا الى أساليب القرآن الكريم لهذا النوع من الاعتقاد ، نلاحظ أنه تارة يدعو الى لفت الأنظار الى ما فى الكون من ظواهر طبيعية تدل على أن لهذا الكون صانعا مصداق ذلك قوله تعالى « أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف سطحت » (٣٥) وكما جاء على سبيل التخصيص فقد جاء على سبيل الأمر فقال تعالى « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم

(٣٣) سورة الحج الآية رقم ٦٨ ، ٦٩ .

(٣٤) سورة النحل الآية رقم ١٢٥ .

(٣٥) سورة الفاشية الآيات رقم ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ .

لا يؤمنون » (٣٦) وجاء أيضا على سبيل النظر الى النفس كما في قوله تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (٣٧) .

هذا وقد أشار القرآن الكريم الى القياس المنظم الذى يجئ على ضوء المقررات العقلية فى النفس كما فى قوله تعالى « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » ، أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون » (٣٨) وقوله تعالى « أفرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » (٣٩) وقوله تعالى : « أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » (٤٠)

ويرى اقبال أن الهدف الرئيسى للقرآن الكريم فى هذا المقام « هو ايقاظ شعور الانسان ليدرك ما بينه وبين الخالق ، وما بين الكون من علاقات متعددة » (٤١) .

ولهذا فقد تحدث القرآن الكريم عن الله سبحانه وتعالى باعتبارات مختلفة ، سواء باعتبار الذات أو باعتبار علاقته تعالى بال مخلوقات كخالق ، وكذا باعتبار علاقته بالانسان وعلاقة الانسان به وذلك كما أشار القرآن الكريم .

(٣٦) سورة يونس الآية رقم ١٠١ .

(٣٧) سورة الذاريات الآية رقم ٢١ .

(٣٨) سورة الطور الآية رقم ٣٥ ، ٣٦ .

(٣٩) سورة الواقعة الآية رقم ٥٨ ، ٥٩ .

(٤٠) سورة الواقعة الآية رقم ٦٣ ، ٦٤ .

(٤١) محمد اقبال - تجديد الفكر الدينى ص ١٦ ترجمة عباس محمود .

(٤٢) الدكتور محمد البهى - الجانب الالهى من التفكير الاسلامى ص ٣٠ .

أولا : باعتبار الذات ، فقد وصف القرآن الكريم الحق جل شأنه بأنه الأول ، والآخر ، والظاهر ، والباطن ، والقيوم ، والواحد ، والحي ، والغنى ، والباقي ، والحميد ، والمجيد ، والقوى ، والمتين ، والعليم ، واللطيف ، والخبير ، والحكيم ، والسميع ، والبصير ، الملك القدوس ، ونور السموات والأرض - وغير ذلك من الصفات التى تصور الحق تبارك وتعالى غنيا بنفسه أبديا واسع القدرة والمعرفة محيطا بكل شئ وأنه الحق وحده .

ثانيا : باعتبار صلته بال مخلوقات - فقد تحدث القرآن الكريم بأنه جل شأنه الخالق ، والمبتدىء ، والمعيد ، والبارئ ، المصور ، والمحى ، والمميت - الى غير ذلك من النعوت التى تبين أنه الخالق المطلق .

ثالثا : باعتبار علاقته تعالى بالانسان . فقد وصف القرآن الكريم الحق جل شأنه بأنه الرحمن ، الرحيم ، والغافر ، والغفور يجازى الناس على حمدهم له .

رابعا : باعتبار علاقة الانسان بخالقه - فقد أشار القرآن الكريم بأنه جل شأنه هو المهيمن ، والهادى ، والوكيل ، والولى ، والرازق - الى غير ذلك من الصفات .

فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شئ ، فى هذا الوجود ، وإرادته هى سبب ما فى الوجود كله - يضل من يشاء ويهدى من يشاء .

فالقرآن الكريم قد رسم طرقا تلتئم أحكم الالتئام مع كل الطوائف البشرية ، وتنسق أمتن الاتساق مع مختلف العقليات (٤٣) .

(٤٣) الدكتور محمد غلاب - المعرفة عند مفكرى الاسلام ص ١٢٤ .

من هنا نأخذ أن المنهج القرآنى قد انفرد بمميزات ذات قيمة منهجية عظيمة منها :

١ - أن القرآن الكريم قد خاطب العقل البشرى فى أروع مظاهر القوة والبيان والاقتناع .

٢ - كانت طريقة القرآن الكريم شاملة تتناول العامة والخاصة بما يرضى العقول والقلوب ويمتص الوجدان ويحرك المشاعر .

٣ - اعتمدت طريقة الاستدلال القرآنى على ما فطرت النفوس من الايمان بما تشاهد وتحس ، لأن ذلك أقوى فى الحجة وأبلغ فى الأثر .

٤ - لم يخضع القرآن الكريم لقواعد بشرية تخطئ وتصيب ، بل قواعد ثابتة ليس فيها الا الصواب .

٥ - اتخذ القرآن الكريم فى تقرير العقائد الدينية منهجا ذا شقين : أحدهما زيف العقائد الفاسدة - والآخر - بناء العقيدة الصحيحة .

٦ - كان القرآن الكريم فى معالجته للعقائد الزائفة يجادل المعاندين بالحسنى كما كان يورد فى مجادلة الخصوم أدلة فسادها بحيث يقنع ذوا العقل السليم والفترة المستقيمة .

- كانت الاستدلالات القرآنية تشمل التوجيه والارشاد والدعوة بالتقى هى أحسن .

فما أروع وما أبعد القرآن العظيم حينما يحدثنا عن الله تعالى :

الفصل الأول

التوحيد رسالة الأنبياء والرسل

مفهوم لفظ التوحيد :

إن التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ ما عداه من العبوديات هو جوهر الرسائل السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية البشر وحقبة التوحيد في أصل اللغة : عبارة عما يصير به الشيء واحدا ، أو هو العلم بأن الشيء واحد .

فقد جاء في المصباح المنير « وحد ، يحد حده من باب وعد انفرد بنفسه فهو وحد بفتح الحاء وكسر الهمزة لغة ووحد بالضم وحادة ووحدته فهو وحيد كذلك وكل شيء على حدة أي متميز عن غيره .

فالواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة - والواحد مفتتح العدد يقال واحد ، اثنان ثلاثة .

وإذا وصف الله سبحانه وتعالى بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجزئ ، و التكثر لصعوبة هذه الوحدة قال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده ، (١) .

والواحد المنفرد ، ويكون أحد مرادفا لواحد في موضعين سمعا أحدهما : وصف اسم الباري تعالى فيقال هو الواحد وهو الأحد لاختصاصه بالأحادية فلا يشاركه فيها غيره ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى ، فلا يقال رجل أحد ولا درهم أحد .

(١) سورة الزمر الآية رقم ٤٥ .

الموضع الثانى : أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال ،
فيقال : أحد وعشرون ، وواحد وعشرون ، وفى غير هذين يقع
الفرق بينهما فى الاستعمال (٢) .

وعلى هذا نرى أن مادة « واحد » تدور حول انفراد الشيء
بذاته أو بصفاته و بأفعاله وعدم وجود نظير له فيما هو
واحد فيه .

وإذا عدى بالتضعيف فقليل وحد الشيء توحيدا كان معناه
أما جعله واحدا أو اعتقده واحد ، قال تعالى حكاية عن المشركين
اجعل الآلهة الها واحدا (٣) . فتوحيد الله معناه اعتقاد عدم
الشريك فى الألوهية وخواصها ونفى المثل والنظير عنه
والتوجه اليه وحده بالعبادة .

وإذا قيل الله واحد أو أحد كان معنى ذلك انفراده بماله
من ذات وصفات وعدم مشاركة غيره له ، فهو واحد فى الهيئته
فلا اله غيره وواحد فى ربوبيته فلا رب سواه ، وواحد فى كل
ما ثبت له من صفات الكمال التى لا تنفى الاله (٤) .

أما فى الاصطلاح : فقد تنوعت عبارات العلماء : فمنهم من
جعل كلمة التوحيد شاملة لكل مباحث العقيدة التى تتعلق
بالله عز وجل وصفاته والرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام

(٢) المصباح المنير ج٢ ص ١٠٠٨ .

(٣) سورة من الآية رقم ٥ .

(٤) الدكتور محمد خليل هراس - دعوة التوحيد ص ٨ نشر مكتبة

المصعابة .

من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يمتنع عليهم ، وأحوال
اليوم الآخر التي وردت في الكتاب الكريم وسنة الرسول
صلى الله عليه وسلم .

ففي شرح المقاصد للامام سعد الدين التفتازاني : الكلام :
هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية - وموضوعه :
المعلوم من حيث يتعلق به اثباتها - ومسائله القضايا النظرية
الشرعية الاعتقادية وغايتها : تحلية الإيمان بالإيقان ، ومنفعته
الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد - وغاية الكلام - أن يصير
الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متيقنا لا تزلزله شبهة
الباطلين ومنفعته في الدنيا انتظام أمر المعش بالمحافظة
على العدل والمعاملة التي يحتاج إليها في بقاء النوع على وجه
لا يؤدي إلى الفساد وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب
على الكفر وسوء الاعتقاد (٥) .

وفي مقدمة ابن خلدون : هو علم يتضمن الحجاج عن
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المخرفين
في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة - وسر هذه
العقائد الإيمانية هو التوحيد ، (٦) .

ويقول الامام الرازي في تفسير قوله تعالى : يا أيها
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تنتقون ، (٧) ان الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من
ستمائة آية وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على

(٥) الامام التفتازاني - شرح المقاصد ج ١ ص ٤ - ٨ .

(٦) ابن خلدون المقدمة ص ٣٩٠ .

(٧) سورة البقرة الآية رقم ٢١ .

عبدة الأوثان وأصناف المشركين - وانت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه الا تقرير هذه الدلائل والذنب عنها يعنى الدلائل على وجود الصانع وعلى صفاته وعلى النبوة والمعاد - ودفع المطاعن والشبهات القاذحة فيها ، (٨) .

هذا وقد عرفه الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى في رسالة التوحيد بأنه علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من صفات وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفي عنه وعن الرسل لاثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن ينسب اليهم وما يمتنع أن يلحق بهم .

وأصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمى هذا العام به تسمية بأهم أجزائه وهو اثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد ، وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي ﷺ كما تشهد به آيات الكتاب العزيز فعلم التوحيد من أشرف العلوم وأكملها وذلك لشرف موضوعه وسمو فائده - لأن مسائله تبدأ وتنور حول الذات الالهية وصفاتها وأفعالها وحكمتها وثمرته وغايته معرفة الذات العليا واليقين بأحدثتها الذاتية والفعلية ورد كل شيء الى تصريفها وتدبيرها - ولا شك أن هذه المسائل وتلك الثمرة والغاية كانت المطالب الرئيسية التي جاء من أجلها الرسل الكرام (١٠) .

(٨) الامام الرازي التفسير ج ١ ص ٢١٤ .

(٩) الامام محمد عبده رسالة التوحيد ص ٨ .

(١٠) الدكتور عبد الله يوسف الشاذلي - الالهية في الفكر الاسلامي

من أسماء كلمة التوحيد فى القرآن الكريم

ان الكون كله قد خضع واستسلم لتوحيد الله تعالى بما اودع فيه من القوانين والنواميس التى تحكمه وتسيره حسب علم الله وارافته ، ولعل كلمة التوحيد التى تعتبر عنوان الاسلام ومخله قد صورت موقف الاسلام من الالهية تصويرا دقيقا عندما استقامت هذه الكلمة من شقين متكاملين ، اولهما سلب والآخر ايجاب : الكلمة الاولى تنفى الالهية والكلمة الثانية تثبتها الكلمة الاولى « لا اله » : ومعنى لا اله : ان الالهية كما يتصورها اتباع الخيال والأوهام من الوثنيون والمخرفون والمجسدون - هذه الالهية بهذا المعنى لا يعرفها الاسلام ويجب ان ينكرها كل مسلم .

الآلهة التى تعلق الناس بها قديما - بدأ الاسلام أول ما بدأ فأنكرها - وجاء الاسلام بمفهوم الالهية الصحيح والتوحيد المطلق والايمان بالاله الذى يسع كل شئ، علما - فالاسلام جاء بمفهوم الالهية الصحيح الكامل ليهدى اليه وليبين فساد هذه التصورات الشائعة ويدعو الى التصور الصحيح -

فالالهية فى الاسلام منزهة تنزهها كاملا - فالله هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وله المثل الأعلى - لا ند ولا شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد .

ولهذا فكلمة التوحيد تدل على نفى الشرك على الإطلاق كما جاء فى قوله تعالى : « والهكم اله واحد لا اله الا هو ، (١١) »

(١١) سورة البقرة الآية رقم ١٦٣ .

(م ٣ - الالهية فى ضوء القرآن الكريم)

فإذا خطر ببال أحد أن يقول : إن الإلهنا واحد ففعل إله غيرنا مغاير لآلهنا - فالله تعالى أزال هذا التوهم ببيان التوحيد المطلق فقال تعالى « لا إله إلا هو » ولهذا فقد جاء في كتاب الله تعالى أسماء دالة على كلمة التوحيد نذكر منها على سبيل المثال :

كلمة الإخلاص :

أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره ، فإذا صفا عن شوبه وخلص لله تعالى سمي خالصا وسمى الفعل إخلاصا - وقد جرت العادة بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب بدليل أن سورة « قل هو الله أحد » تسمى سورة الإخلاص - وما فيها إلا التوحيد ، وإنما كان التوحيد سببا للإخلاص - لأنه إذا عرف أنه لا منجى ولا ملجأ إلا إليه ، ولا رب سواه كان إخلاصه حينئذ أتم مما إذا اعتقد أن له مفرًا سواه وربًا غيره (١٢) .

وكلمة الإحسان ، من الأسماء الدالة على التوحيد يدل على هذه التسمية القرآن الكريم وحديث رسول الله ﷺ ، والمعقول :

أما القرآن الكريم فأيات كثيرة منها قوله تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » (١٣) .

قال المفسرون : معناه هل جزاء من أحسننا إليه بالإيمان إلا أن نحسن إليه بالغفران وروى عن أنس بن مالك قال قرأ رسول

(١٢) الامام الرازي - شرح أسماء الله الحسنى ص ١٣٦ - مراجعة .

وله عبد الرؤف سعد . نشر مكتبة الكليات الأزهرية ١٢٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .

(١٣) سورة الرحمن الآية رقم ٦٠ .

الله ﷻ « هل جزاء الاحسان الا الاحسان وقال : هل تدرون ما قال ربكم ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم .

قال : « يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد الا الجنة ، (١٤) .

وقوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (١٥)
فقوله جل شأنه أحسنوا هو قول لا اله الا الله باتفاق
المفسرين، وبدليل أنه ان قال ذلك ومات قيل أن يتفرغ لعمل آخر
دخل الجنة ، وقوله تعالى « ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله »
فهذه الآية الكريمة نزلت في فضيلة الأذان ، واشرف كلمات
الأذان ، قول لا اله الا الله .

وقوله تعالى : « فبشر عبادى الذين يستمعون القول
فيتتبعون أحسنه » (١٧) وان أحسن الأقوال هو قول : لا اله
الا الله .

وقوله تعالى : « ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » (١٨)
وان أول هذا الاحسان قول لا اله الا الله .

وقوله تعالى في صفة الكفار « ومن أظلم ممن اشترى
كذباً » (١٩) .

(١٤) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٢٧٨ .

(١٥) سورة يونس الآية رقم ٢٦ .

(١٦) سورة فصلت الآية رقم ٧٣ .

(١٧) سورة الزمر الآية رقم ١٧ ، ١٨ .

(١٨) سورة الاسراء الآية رقم ٧ .

(١٩) سورة الانعام الآية رقم ٢١ .

فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر ، فكذلك لا حسن أحسن من كلمة التوحيد ولهذا قال الله تعالى في أول سورة المؤمنون « قد أفلح المؤمنون » ثم في آخر هذه السورة « أنه لا يفلح الكافرون » ، ذلك أنه لما كان قول الموحد حسنا كان مرجعه أيضا حسنا كما قال تعالى « أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا » (٢٠) ، ولما كان قول الكافر قبيحا كان مثيله مظلما قال تعالى « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (٢١) .

وأما الخبر فقد روى أبو موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ للذين أحسنوا أي الذين قالوا لا اله الا الله « الحسنى » وهي الجنة « وزيادة » النظر إلى وجه الكريم .

وأما المعقول : فهو أن الفعل كلما كان أشد حسنا كان فاعله أشد احسانا ، ولا شك أن أحسن الأذكار ذكر : لا اله الا الله ، وأحسن المعارف معرفة لا اله الا الله ، وإذا كان ذلك كذلك ، كانت هذه المعرفة ، وهذا الذكر احسانا إلى النفس (٢٢) .

ومن الأسماء الدالة على التوحيد « دعوة الحق » كما جاء في قوله تعالى « له دعوة الحق » (٢٣) قال ابن عباس : هو قول لا اله الا الله . لأنه جل شأنه واجب الوجود لذاته فلا يقبل العدم الجنة في ذاته وصفاته وأفعاله ، فكان حقا من كل الاعتبارات ،

(٢٠) سورة الفرقان الآية رقم ٢٤ .

(٢١) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٧ .

(٢٢) الامام الرازي - شرح أسماء الله الحسنى ص ١٣٨ .

(٢٣) سورة الرعد الآية رقم ١٤ .

وما سواه ممكن ، والممكن يقبل العدم فلم يكن غيره حقا البتة ، بل باطل كما قيل :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل : وكل نعيم لا محالة زائل .
وإذا ثبت هذا ، ثبت أن دعوة الحق له واليه لا لغيره ولا الى غيره .

هذا ومن الأسماء الدالة على التوحيد كلمة العدل ، قال تعالى « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » (٢٤) - العدل شهادة أن لا إله الا الله ، والإحسان ، القيام بالعبودية وقال ابن عباس : العدل : شهادة ألا إله الا الله ، والإحسان الاخلاص فيه .

وقال آخرون العدل مع الناس ، والإحسان مع نفسه بالطاعة ، كما جاء في قوله تعالى « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » (٢٥) .

وقال آخرون : العدل مع الأعضاء والإحسان مع القلب .
وقال آخرون : العدل رؤية الافتقار الى الحق ، والإحسان مشاهدة احسان الحق على كل الخلق (٢٦) .

ومن الأسماء الدالة على كلمة التوحيد في القرآن الكريم :
« الطيب من القول » كما جاء في قوله تعالى « وهذوا الى الطيب من القول وهذوا الى صراط الحميد » (٢٧) فأى كلمة

(٢٤) سورة النحل الآية رقم ٩٠ .

(٢٥) سورة الاسراء الآية رقم ٧ .

(٢٦) الامام الرازي شرح أسماء الله الحسنی من ١٣٩ .

(٢٧) سورة الحج الآية رقم ٢٤ .

أظهر وأطيب من كلمة التوحيد ، قال ابن عباس : يريد لا اله الا الله والحمد لله ، فالطبيب المطلق هو معرفة ألا اله الا الله وذكر لا اله الا الله والاستغراق في أنوار جلال لا اله الا الله فلهذا قال تعالى « وهبوا الى الطبيب من القول » والمراد منه كلمة « لا اله الا الله » .

والآلف واللام في لفظة « الطبيب » للاستغراق - كأنه تعالى ينسب اليه أنه لا لذيق ولا طيب الا هذا ، وذلك هو الحق ، لأن أطيب المحسوسات بالنسبة الى طيب هذه الحالة عدم محض ، فذلك بين بحرف الاستغراق أن كل طيب ليس الا ذلك . ولذلك فسرت « الكلمة الطيبة » في قوله تعالى « كلمة طيبة كشجرة طيبة » بالتوحيد ، وفي تسمية هذه الكلمة بالطيبة وجوه :

١ - أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل .

٢ - أنها طيبة بمعنى أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا طيب المسكن في العقبى ، أما طيب اسمه فلقوله تعالى : « والطيبات للطيبين » (٢٨) المراد به المؤمنين والمؤمنات ، وأما طيب المسكن فلقوله تعالى « ومساكن طيبة في جنات عدن » (٢٩) .

٣ - أنها طيبة بمعنى أنها مقبولة عند الله تعالى بقبولها الله تعالى وتصعد اليه كما قال تعالى « اليه يصعد الكلم الطيب » (٣٠) والسبب في صعود هذه الكلمة الى الله بذاتها

• (٢٨) سورة النور الآية رقم ٢٦ .

• (٢٩) سورة التوبة الآية رقم ٧٢ .

• (٣٠) سورة فاطر الآية رقم ١٠ .

أنها طيبة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « ان الله طيب لا يقبل الا الطيب » .

أيضا من الأسماء التي فسرت بكلمة التوحيد ، القول الثابت « قال تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (٣٢) .

وقد ذكر الامام الرازي أن سبب التسمية هو :

١ - أن المذكور ثابت ممتنع التغير ، فيكون الذكر والاعتقاد كذلك .

٢ - أن هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه ، بل هو يؤثر في إزالة الذنب لأن الموحد وإن عظمت ذنوبه ، إلا أنه ترجى له المغفرة قال تعالى : « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (٣٣) والكافر إذا رجع عن الكفر الى التوحيد ، هم التوحيد كونه .

٣ - أن هذه الكلمة باقية في الآخرة لأن أهل الجنة يشغلون في الجنة بذكر التوحيد وقد أخبر عنهم بقوله تعالى « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن » (٣٤) .

« وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده » (٣٥) ، « الحمد لله الذي هدانا لهذا » (٣٦) .

(٣٢) سورة ابراهيم الآية رقم ٢٧ .

(٣٣) سورة النساء الآية رقم ١١٦ .

(٣٤) سورة فاطر الآية رقم ٢٤ .

(٣٥) سورة الزمر الآية رقم ٧٤ .

(٣٦) سورة الاعراف الآية رقم ٤٣ .

٤ - أنها ثابتة لأن أصلها محكم ، وذلك لأن أول من شهد بهذه الشهادة هو الله تعالى بجليل قوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو » (٣٧) فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله تعالى ، فرع على شهادة الله تعالى وشهادة الله هي الأصل فكل شهادة أصلها شهادة الله ثابتة في الدنيا والآخرة .

ومن الكلمات الدالة على التوحيد في القرآن الكريم « كلمة التقوى » ، كما جاء في قوله تعالى « والزمهم كلمة التقوى » (٣٨) وفي سبب التسمية يقول الامام الرازي أن صاحب هذه الكلمة أتقى أن يصفه بما وصفه به المشركون في هذه الآية إشارة وبشارة ، أما الإشارة فهي أنه تعالى سمي أهل التقوى فقال « هو أهل التقوى » (٣٩) ، وسمى الموحدين أهل كلمة التقوى فقال تعالى « والزمهم كلمة التقوى » (٤٠) فكانه قال : أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة ، وأنت أهل أن تكون ذكرا لهذه الكلمة ، فما أعظم هذا الشرف .

وأما البشارة فهي قوله تعالى « وكانوا أحق بها وأهلها » فاثبت أن الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة ، وهم أهل هذه الكلمة (٤١) ، ولهذا كانت الكلمة الباقية في قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » (٤٢) كما روى عن كثير من

(٣٧) سورة آل عمران الآية رقم ١٨ .

(٣٨) سورة الفتح الآية رقم ٢٦ .

(٣٩) سورة المدثر الآية رقم ٥٦ .

(٤٠) سورة الفتح رقم ٢٦ .

(٤١) الامام الرازي من أسرار التنزيل ص ٧٧ تحقيق عبد القادر عطا

نشر دار المسلم .

(٤٢) سورة الزخرف الآية رقم ٢٨ .

المفسرين انها قول لا اله الا الله (٤٣) « وكلمة الله هي العليا ،
في قوله تعالى « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله
هي العليا » (٤٤) .

واعلم أن السبب في علو هذه الكلمة وجوه وهي :

١ - أن روح الروح هو المعرفة قال تعالى ينزل الملائكة
بالروح من أمره على من يشاء من عباده ، (٤٥) قال المفسرون :
المراد من الروح هنا : العلم والقرآن ، فإذا حصلت معرفة
التوحيد في الروح والقلب حصلت قوة يصير كل شيء
بالإضافة اليها حقيراً .

٢ - أن استعلاء هذه الكلمة - استعلاء هذا الدين على
الاديان قال تعالى « ليظهره على الدين كله » .

٣ - كونها مستعلية على جميع الذنوب ، فانها تزيل
جميع الذنوب وشيء من الذنوب لا يزيل نور هذه الكلمة (٤٧) .

وهي « المثل الأعلى » كما جاء في قوله تعالى « والله المثل
الأعلى » (٤٨) قال قتادة معناه قول لا اله الا الله ، ومعنى المثل
هنا الصفة ونظيره قوله تعالى « مثل الجنة التي وعد
المتقون » (٤٩) أي صفتها فصار المراد من قوله تعالى « والله

(٤٣) الإمام الرازي من أسرار التنزيل ص ٧٧ .

(٤٤) سورة التوبة الآية رقم ٤٠ .

(٤٥) سورة النحل الآية رقم ٢ .

(٤٦) سورة التوبة الآية رقم ٣٣ .

(٤٧) الإمام الرازي شرح أسماء الله الحسنى ص ١٤٣ .

(٤٨) سورة النحل الآية رقم ٦٠ .

(٤٩) سورة الرعد الآية رقم ٣٥ .

المثل الأعلى ، عين المراد من قوله تعالى « وكلمة الله هي العليا » .

وهي كلمة « السواء » كما قال جل شأنه « تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » (٥٠) .

وكلمة « النجاة » كما في قوله عز وجل « ويا قوم مالي أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار » (٥١) ، وكلمة « العهد » كما جاء في قوله تعالى « لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » (٥٢) ، وكلمة « الاستقامة » ، قال تعالى : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » (٥٣) وكلمة « الحق » لقوله تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق » (٥٤) يعنى « قول لا اله الا الله » .

وكلمة « الصديق » قال تعالى : « والذي جاء بالصدق وصدق به » (٥٥) أى قول « لا اله الا الله » .

وكلمة « البر » كما جاء في تفسير قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » (٥٦) .

-
- (٥٠) سورة آل عمران رقم ٦٤
 - (٥١) سورة غافر الآية رقم ٤١
 - (٥٢) سورة مريم الآية رقم ٨٧
 - (٥٣) سورة نصلت الآية رقم ٣٠
 - (٥٤) سورة الزخرف الآية رقم ٨٦
 - (٥٥) سورة الزمر الآية رقم ٣٣
 - (٥٦) سورة البقرة الآية رقم ١٧٧

ومن أسماء كلمة التوحيد فى القرآن الكريم أيضا كلمة « الصراط » قال تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم » (٥٧) ، وقال حكاية عن رسوله صلى الله عليه وسلم « وأن هذا صراطى مستقيما فأتبعوه » (٥٨) وقال تعالى « وانك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » (٥٩) .

يقول الامام الرازى اعلم أن هذا الصراط المستقيم هو قوله لا اله الا الله وذلك باعتبار أن حدوث كل محدث ، وامكان كل ممكن ، يحوجه الى المؤثر الذى يوجد وينقله من العدم الى الوجود ، واذا كان الموجد والمدير واحد ، فمتى نسبت حدوث المحدثات ، ووجود الممكنات الى قدرته كان ذلك صراطا مستقيما ، وطريقا قويا ، ومتى نسبت حدوث محدث ووجود ممكن الى غير قدرته ، كان ذلك طريقا معوجا وسبيلا منحرفا ، فثبت أن الصراط المستقيم لا يحصل الا باسناد كل الحوادث والممكنات الى تخلق الله تعالى وتكوينه وقدرته ، واسناد الكل اليه (٦٠) .

فهذا هو التوحيد فثبت أن الصراط المستقيم هو قول لا اله الا الله هذا بالاضافة الى الكثير من أسماء التوحيد التى جاءت فى القرآن الكريم ، كما أنه جاء فى كتاب الله تبارك وتعالى أشياء شبه الله تعالى بها كلمة التوحيد (٦١) .

(٥٧) سورة الفاتحة الآية رقم ٥ .

(٥٨) سورة الأنعام الآية رقم ١٥٣ .

(٥٩) سورة الشورى الآية رقم ٥٢ .

(٦٠) الامام الرازى . من اسرار التزويل ص ٨٨ تحقيق الأستاذ

عبد القادر أحمد عطا .

(٦١) انظر المصدر السابق ص ٨٩

اسم الله الأعظم

ان لفظ الجلالة « الله » علم على الرب تبارك وتعالى ، ويقال انه الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى - فكلمة الله - أربعة أحرف حاصلها ثلاثة أحرف ألف ولام وهاء ، فالألف إشارة الى قيام الحق بذاته وانفراده عن مصنوعاته فان الألف لا تعلق له بغيره والحق تعالى أيضا لا تعلق له بغيره ، واللام إشارة الى أنه مالك جميع المخلوقات ، والهاء هادى من فى السموات والأرض « الله نور السموات والأرض » .

وان شئت أن تقول قل الألف إشارة الى تألف الحق بالخلق ياسباغ النعم فى الرزق ، واللام إشارة الى يوم الخلق بالاعراض عن الحق ، والهاء إشارة الى هيمان أوليائه فى المحبة والعشق كما قيل :

ألف التألف للخالق كلمهم واللام لام اللوم للمطروود والهاء هاء متيم فى حبه مستهتر بالواحد المعبود (٦٢)

فأعظم الأسماء - لفظ الجلالة لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى « هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور وهذه الأسماء هى :

(٦٢) الامام الغزالي - التجريد فى كلمة التوحيد من ١٧ طبعة الحنبلي
الطبعة الثانية سنن ١٢٨٦ هـ - ١٩٦٧ م .

الله الذى لا اله الا هو ، الرحمن الرحيم ، الملك ، القدوس ،
السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز الجبار ، المتكبر ، الخالق ،
البارئ ، المصور ، الغفار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ،
العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ،
السميع ، البصير ، الحكيم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ،
الجليل ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلى ، الكبير ،
الحفيظ ، المتين ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ،
الجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ،
الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوي ، المتين ، الولي ، الحميد ،
المحصى ، المبدئ ، المحيى ، المميت ، الحى ، القيوم ، الواجد ،
الماجد ، الواحد ، الصمد ، القادر ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ،
الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالى ، المتعالى ، البر ،
التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال
والاكرام ، المقسط ، الجامع الغنى ، المانع ، الضار ، النافع ،
الهادى ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور ،
الكافى ، ا ه .

يقول الامام البيهقى « وهذه الأسماء كلها فى كتاب الله
تعالى وفى سائر أحاديث رسول الله ﷺ نصاً أو دلالة » (٦٣)
له الأسماء الحسنى « يسبح له ما فى السموات والأرض وعز
العزيز الحكيم » (٦٤) فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له
كما قال تعالى « والله الأسماء الحسنى فادعوه بها » (٦٥) وقال
تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما ما تدعوا فله الأسماء
الحسنى » (٦٦) .

(٦٣) الامام البيهقى - الأسماء والصفات ص ٨ .

(٦٤) سورة الحشر الآية رقم ٢٤ .

(٦٥) سورة الأعراف الآية رقم ١٨٠ .

(٦٦) سورة الاسراء الآية رقم ١١٠ .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :
ان الله تسعة وتسعين اسماً ، مائة الا واحداً من أحصاها دخل
الجنة أنه وتر يحب الوتر ، وقد ذكر الامام الرازي في
تفسيره عن بعضهم : أن الله خمسة آلاف اسم - ألف في
الكتاب والسنة الصحيحة وألف في التوراة وألف في الانجيل
وألف في الزبور وألف في اللوح المحفوظ (٦٧) .

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ، ولهذا لا يعرف
في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل - فذهب من ذهب من
النحاة الى أنه اسم جامد لا اشتقاق له - وقد نقله القرطبي عن
جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وامام الحرمين
والغزالي وغيرهم وروى عن الخليل وسيبويه - أن الألف
واللام فيه لازمة قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا
تقول يا الرحمن فلو لا أنه من أصل الكلمة لما جاز ادخال حرف
الذاء على الألف واللام .

وقيل انه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤية بن العجاج .

لله در الغانيات المدة سبحن واسترجعن من تاللهي

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التاله من آله ياله
الامة وتألها كما روى عن ابن عباس أنه قرأ « ويذكر
والاهتك » (٦٨) قال : عبادتك أي أنه كان يعبد ، وكذا قال
مجاهد وغيره ، وقد استدلل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله
تعالى « وهو الله في السموات وفي الأرض » (٦٩) كما قال
تعالى : وهو الذي في السماء اله وفي الأرض اله « (٧٠) .

(٦٧) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج ١ ص ١٩ .

(٦٨) سورة الأعراف الآية رقم ١٢٧ .

(٦٩) سورة الأنعام الآية رقم ٣ .

(٧٠) سورة الزخرف الآية رقم ٨٤ .

ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله الاء مثل فعال فأدخلت
الألف واللام بدلا من الهمزة - قال سيبويه مثل الناس أصله
أناس وقيل أصل الهمزة لاء فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا
اختيار سيبويه قال الشباعر :

لاء ابن عمك لا أفصلت في حسيب عني ولا أبت ديانى فتخزوني
قال القرطبي بالخاء المعجمة - أى فتسوسنى - وقال
الكسائى والفراء أصله الاله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام
الأولى فى الثانية كما قال تعالى « لكننا هو الله ربى » أى لكن
انا - وقد قرأما كذلك الحسن - قال القرطبي ثم قيل هو
مشتق من وله اذا تحير والوله ذهاب العقل - يقال رجل واله
وامرة ولهى ومولوه اذا أرسل فى الصحراء ، فالله تعالى يحير
أولئك فى الفكر فى حقائق صفاته - فعلى هذا يكون لاء
فأبدلت الواو همزة كما قالوا فى وشاح اشباح ووسادة
اسادة .

وقال الرازى ، وقيل انه مشتق من الهت الى فلان أى
سكنت اليه فائقول لا تسكن الا الى ذكره والأرواح لا تفرح
الا بمعرفته لأنه كامل على الاطلاق دون غيره قال تعالى :
« ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا » (٧١) .

قال ، وقيل من لاء يلوه اذا احتجب ، وقيل اشتقاقه من أله
الفصيل أولع بأمه والمعنى : أن العباد مألوهون مولعون
بالتضرع اليه فى كل الأحوال قال وقيل مشتق من أله الرجل
بأله اذا فزع من أمر نزل به فلهه أى أجاره فالمجير لجميع
الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى لقوله جل شأنه

« وهو يجيز ولا يجار » (٧٢) وهو المنعم لقوله تعالى « وما بكم من نعمة فمن الله » (٧٣) وهو المطعم لقوله تعالى « وهو يطعم ولا يطعم » (٧٤) وهو الموجد لقوله تعالى « قل كل من عند الله » (٧٥) .

وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة - قال هو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقاً لاشتراك في معناه كثيرون ، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول ، الله الرحمن الرحيم ، الملك القدوس ، ومنها قوله تعالى « هل تعلم له سمياً » (٧٦) فدل على أنه ليس بمشتق .

فهذا اللفظ الجليل حصل فيه شرف الاسم وشرف الصفة (٧٧) - أما شرف الاسم فلأن هذا الاسم مختص بالله سبحانه وتعالى على وجه لا يحصل لغيره البتة ، وأما شرف الصفة - فلأن الأصح من مذهب القائلين بكونه من الأسماء المشتقة - أنه مشتق من العبادة - ولا شك أن معنى العبادة هو المقصود الأصلي من الخلق كما قال تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (٧٨) .

-
- (٧٢) سورة المؤمنون الآية رقم ٨٨ .
 - (٧٣) سورة النحل الآية رقم ٥٣ .
 - (٧٤) سورة الأنعام الآية رقم ١٤ .
 - (٧٥) سورة النساء الآية رقم ٧٨ .
 - (٧٦) سورة مريم الآية رقم ٦٥ .
 - (٧٧) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٢٠ .
 - (٧٨) سورة الذاريات الآية رقم ٥٦ .

اذن فلا يحصل وصف العبودية الا عند حصول جميع صفات الله ذى الجلال والاکرام والتنزيه عن مشابهة جميع الممكنات والاتصاف بالعلم التام والقدرة التامة ، ولما حصل لهذا الاسم أشرف خصال الأسماء وأشرف خصال الصفات ثبت أنه أعظم أسماء الله تعالى (٧٩) .

هذا بالإضافة الى الأسماء الأخرى التى وردت فى القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺ من ذلك مثلاً ما حكاها الامام الرازى قائلاً أن أعظم الأسماء قولنا الحى القيوم - فقد روى ان أبى ابن كعب طلب من رسول الله ﷺ أن يعلمه الاسم الأعظم فقال هو فى قوله « الله لا اله الا هو الحى القيوم » (٨٠) أو فى قوله « أئم . الله لا اله الا هو الحى القيوم » (٨١) قالوا وليس ذلك هو قولنا « الله لا اله الا هو » فهذه الكلمة موجودة فى آيات كثيرة - فلما حصر الرسول ﷺ الاسم الأعظم فى هاتين علمنا أن ذلك هو الحى القيوم (٨٢) أيضاً ان الاسم الأعظم هو قولنا ذو الجلال والاکرام مصداق ذلك قوله ﷺ الظوا بباب ذا الجلال والاکرام لأن هذه الكلمة دالة على جميع الصفات المعتبرة فى الالهية ، أما الجلال فهو اشارة الى السطوب ، وأما الاكرام فهو اشارة الى الاضافات ومعلوم أن الصفات المعلومه للخلق محصورة فى هذين التسمين ، وأيضا الجلال اشارة الى كونه مقدساً عن غايات العقول ونهاية الأوهام وذلك مشعر بغاية البعد - والاکرام اشارة الى صفات الرحمة

(٧٩) الامام الرازى - شرح أسماء الله الحسنى ص ٩٦ .

(٨٠) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥ .

(٨١) سورة آل عمران الآيات رقم ٢ ، ٣ .

(٨٢) الامام الرازى - شرح أسماء الله الحسنى ص ٩٦ .

(م ٤ - الألوهية فى ضوء القرآن الكريم)

والاحسان ، وذلك مشعر بغاية القرب ، فقولنا ذو الجلال
والاكرام اشارة الى كونه قريبا بعيدا ظاهرا باطنا (٨٢) .

أما فى السنة النبوية المطهرة فكلمة لا اله الا الله لها شأن
عظيم ، فقد أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقى عن
عثمان ابن عفان قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « انى لأعلم
كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه الا حرم على النار » قال عمر بن
الخطاب ألا أحدثك ما هى ؟ هى كلمة الاخلاص التى ألزمها الله
تبارك وتعالى محمدا ﷺ وأصحابه ، وهى شهادة أن لا اله الا
الله .

وعلى هذا فأسماء الله الحسنی الواردة فى القرآن الكريم
هى :

١ - أسماء متعلقة بذاته تعالى وهى :

الواحد ، الأحد ، الحق ، القدوس ، الصمد ، الغنى ،
الأول ، الآخر ، القيوم .

٢ - أسماء متعلقة بالتكوين وهى :

الخالق البارى ، المصور ، البديع .

٣ - أسماء متعلقة بصفى الحب والرحمة فيما عدا رب .

ورحمن ، ورحيم ، وهى :

الرؤوف ، الودود ، اللطيف ، الحليم ، العفو ، الشكور ،
المؤمن ، البار ، رفيع الدرجات ، رازق ، الوهاب ، الواسع .

٤ - أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله وهي :
العظيم ، العزيز ، العلى ، المتعالى القوى ، القهار ،
المتكبر ، الكبير ، الكريم ، الحميد ، المجيد ، المتين ، الظاهر .
ذو الجلال والاكرام .

٥ - أسماء متعلقة بعلمه تعالى وهي :
العلی ، الحكيم ، السميع الخبير ، البصير ، الشهيد ،
الرقيب ، الباطن ، المهيمن .

٦ - أسماء متعلقة بقدرة تعالى وتدبيره للأمور وهي :
القادر ، الوكيل ، الولی ، الحافظ الملك ، المالك ، الفتاح .
الحسيب ، المنتقم المقيت .

٧ - وهناك أسماء أخرى لم تذكر بالنص في القرآن
ولكنها استمدت من أفعال أو صفات له تعالى وردت بالقرآن
وهي :

القابض ، الباسط ، الرافع ، المعز ، المذل ، المجيب ،
الباعث ، المحصى ، المبدئ ، المعيد ، المحيي ، المميت ، مالك الملك ،
الجامع ، المغنى ، المعطى ، المانع ، المهادى الباقي الوارث .

٨ - وهناك أسماء أخرى له تعالى مستمدة من المعاني
الواردة في القرآن وهي :

النور ، الصبور ، الرشيد ، المقسط ، الوالى ، الجليل ،
العدل ، الخافض ، الواجد ، المقدم ، المؤخر ، الضار ، النافع .
ويتصل بذلك صفتا التكلم والارادة (٨٤) .

وغير ذلك مما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ .

(٨٤) الشيخ السيد سابق - العقائد الإسلامية ص ٣٠ ، ٣١ ، - إن
الفكر بيروت لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .

بداية التوحيد فى حياة البشرية

لقد بدأت البشرية على التوحيد المطلق والتنزيه الكامل لله رب العالمين - فقد كان آدم عليه السلام نبيا موحدا على أدنى صور التوحيد وأصفاه ، فقد عرف حقيقة التوحيد كاملة وعرف طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق « قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » (١) وهذا اعتراف فيه رجوع وانابة وخضوع للواحد الديان الذى خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة .

فقد هبط آدم عليه السلام الى الأرض مسلما لله متبعيا لهداه وأن يبتعد عن خطوات الشيطان اذ هو لهما عدو مبين فقد قال تعالى « فاما يأتاكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » (٢) .

والذى لا شك فيه أن آدم عليه السلام قد قام بنقل ما تلقاه من ربه الى بنييه وتعريفهم باسلامه وعقيته وتلقى بنوه هذه التعاليم بالقبول وتوارثوها جيلا بعد جيل لا تعرف الا توحيد الله عقيدة واسلام الوجه لله ديننا .

فالتوحيد أصل فى البشرية به بدأت وعليه نشأت - أما الشرك والانحراف فهو شئ طارئ عليها - ولا عجب فقد أخذ الله العهد والميثاق على ذرية آدم منذ برأهم وهم لا يزالون فى عالم الذر قال تعالى : واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم

(١) سورة الأعراف الآية رقم ٢٣ .

(٢) سورة طه الآية رقم ١٢٢ - ١٢٤ .

وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » (٣) .

يؤيد هذا أيضا ما يرويه النبي ﷺ عن ربه انى خلقت عبادى كلهم وانهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به من سلطانا » (٤) .

من هنا نعلم أن توحيد الله ومعرفته والاسلام له كانت القواعد الأولى للتدين التى عرفت بها البشرية فى الأرض وبدأ به عهدا ، ولكن لما طال الأمد بذرارى آدم قست قلوبهم وانحرفت فطرتهم واجتالهم ابليس الذى أهبط مع أبيهم عدوا لهم - فعبدوا الطواغيت والأصنام من دون الله عند ذلك أرسل الحق تبارك وتعالى الرسل رحمة بالعباد قال تعالى « وان من أمة الا خلا فيها نذير » (٥) .

بدأ بذلك آدم عليه السلام الذى عرفت بنبيه بربهم وبالاسلام ثم توالى موكب الايمان بعد ذلك يتعهد البشرية أولا بأول ويعيدها الى ربها اذا ضلت طريقه أو أخطأت هداه .

فكان نوح عليه السلام الذى جدد الدعوة الى التوحيد وأعاد اليه نقاءه وصفاءه وحاول جامدا بكل ما يملك من طاقة

(٣) سورة الاعراف الآية رقم ١٧٢ .

(٤) الامام مسلم - صحيح مسلم - كتاب الجنة باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار ج٤ ص ٢١٩٧ طبعة الحلبي تحقيق محمد قواد عبد الباقي .

(٥) سورة فاطر الآية رقم ٢٤ .

النبى المرسل أن يخرج الناس مما انتسكوا فيه من ضلال وكفران وكانت النتيجة أن أنجى الله نوحا ومن آمن معه وأغرق من عداهم من عبدة الأصنام والأوثان ثم استمر موكب الدعوة والهداية يتجدد حيناً بعد آخر فكان هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحق ويوسف وموسى وعيسى حتى جاء خاتمهم محمد ﷺ فأكمل الله الدين وأتم النعمة والعقائد لا شأن لها بالتطور ، والدين بدأ وحيأ من عند الله يدعوا الى التوحيد منذ بدء الحياة - وإذا كان هناك انحراف حدث عن أصل التوحيد فى تاريخ البشرية على حين فترة من الرسل - الا أن الحق الذى نعتقده يبين أن جميع الرسل ما جاءوا الا بالتنزيه المطلق للاله الواحد من بدايتهم الى نهايتهم وكتبهم جميعاً من صحف إبراهيم الى الزبور والتوراه والانجيل والقرآن جاءت بتقرير هذه الحقيقة وهى وان انحرف الأتباع السابقون بها وحرفوا وبدلوا فيها فقد بقى القرآن الكريم ينفى الزيغ ويكشف التحريف (٦) .

(٦) الدكتور جمعة على الخولى - تاريخ الدعوة ج ١ ص ٧ الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م دار الطباعة المحمدية .

دعوة الرسل الى التوحيد

أن التوحيد والدعوة الى عبادة الله وحده ونبذ ما عداه من المعبودات هو المحور الأساسى فى كل الأديان السماوية التى أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية البشر منذ نشأة آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد ﷺ فما من نبي أو رسول الا دعا الى عبادة الله وحده ولذلك فإن التوحيد هو جوهر الأديان السماوية قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » (٧) .

وقال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون » (٨) .

وتحدد الأنبياء وتعاقبهم على مر العصور والدمور لا يعنى أبدا تغير جوهر التوحيد وأصله فهو مبدأ أساسى فى دعوة كل رسول يقول الحق تبارك وتعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتنبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب » (٩) .

يقول الامام ابن كثير فى تفسير هذه الآية الدين الذى جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له - أى أن القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وان

(٧) سورة النحل الآية رقم ٣١ .

(٨) سورة الأنبياء الآية رقم ٢٥ .

(٩) سورة الشورى الآية رقم ١٣ .

اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولهذا قال تعالى « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » أى أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف » (١٠) .

ويقول الحق جل شأنه « أنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً » (١١) .

ويقول الامام محمد عبده فى رسالة التوحيد « صرح الاسلام بتصريحاً لا يحتمل الريبة بأنه دين الله فى جميع الأزمان على السن جميع الأنبياء واحد » (١٢) .

فتوحيد الله هو قاعدة كل ديانة جاء بها من عند الله رسول - فقد واجه المرسلون جميعاً أقوامهم والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة « أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » .

فقد قالها نوح عليه السلام لقومه قال تعالى « لقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » (١٣) .

-
- (١٠) الامام ابن كثير - التفسير العظيم ج٤ ص ١٠٩ .
(١١) سورة النساء الآية رقم ١٦٢ .
(١٢) الامام محمد عبده رسالة التوحيد ص ١٦٢ .
(١٣) سورة الاعراف الآية رقم ٥٩ .

وقالها هود عليه السلام فقال تعالى « والى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » (١٤) .

وقال صالح عليه السلام لقومه قال تعالى : « والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » (١٥) .

وقالها شعيب عليه السلام لقومه فقال تعالى « والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » (١٦) .

وسيدنا ابراهيم عليه السلام يعلن لقومه ، بعد أن تبين لهم بطلان عقيدتهم في الشمس والقمر والكواكب كما جاء في قوله تعالى « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، وحاجه قومه قال أتتاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شىء علما أفلا تتذكرون » (١٧) .

ولقد بين الخليل عليه السلام ربوبية الخالق وحقيقة صلته به في قوله تعالى « قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين » (١٨) .

وسيدنا يعقوب عليه السلام يوصى بنبيه بالتوحيد وعبادة الله وحده كما جاء في قوله تعالى « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى

(١٤) سورة الأعراف الآية رقم ٦٥ .

(١٥) سورة الأعراف الآية رقم ٦٥ .

(١٦) سورة الأعراف الآية رقم ٨٥ .

(١٧) سورة الأنعام الآية رقم ٧٩ ، ٨٠ .

(١٨) سورة الأنبياء الآية رقم ٥٦ .

قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الهنا
واحد ونحن له مسلمون » (١٩) .

وسيدنا موسى عليه السلام فكان أول نداء وجهه اليه ربه
حينما اختاره للرسالة هو التوحيد فقال تعالى « انى انا الله
لا اله الا انا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » (٢٠) .

وقال موسى عليه السلام لقومه حين سألوه عن يعقوبه
من دون الله « أغير الله أبغىكم الهها وهو فضلكم على
العالمين » (٢١) .

وقالها عيسى عليه السلام لقومه كما جاء فى قوله تعالى :
« قال قد جئكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه
فاتقوا الله وأطيعون » (٢٢) وقوله تعالى « ما قلت لهم الا
ما أمرتنى به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا
ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت
على كل شئ شهيد » (٢٣) .

وعلى هذا وكما يقول صاحب الطحاوية ان التوحيد الذى
دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان :

- توحيد فى الاثبات والمعرفة .
- وتوحيد فى الطلب والقصد .

(١٩) سورة البقرة الآية رقم ١٣٣ .

(٢٠) سورة طه الآية رقم ١٤ .

(٢١) سورة الأعراف الآية رقم ١٤٠ .

(٢٢) سورة الزخرف الآية رقم ٦٣ .

(٢٣) سورة المائدة الآية رقم ١١٧ .

فالأول : هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء فى ذلك كله كما أخبر به عن نفسه ، وكما أخبر رسوله ﷺ ، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما فى أول سورة « الحديد » و « طه » وآخر « الحشر » وأول « ألم تنزيل السجدة » وأول « آل عمران » وسورة « الاخلاص » بكمالها وغير ذلك .

الثانى : وهو توحيد الطلب والقصد ، مثل ما تضمنته سورة « قل يا أيها الكافرون » و « قل يا أهل الكتاب تعالوا كلمة سواء بيننا وبينكم » وأول سورة « تنزيل الكتاب » وآخرها وأول سورة « يونس » وأوسطها وآخرها ، وأول سورة الأعراف » وآخرها وجملة سورة « الأنعام » .

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعى التوحيد بل كل سورة فى القرآن ، فإن القرآن اما خبر عن الله وأسمائه وصفاته ، وهو التوحيد العلمى الخبرى ، واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له ، وخلع ما يعبد من دونه ، فهو التوحيد المرامى الطلبى ، واما أمر ونهى والزام بطاعته فذلك من حقيق التوحيد ومكملاته ، واما خبر عن اكرامه لأهل توحيده ، وما فعل بهم فى الدنيا ، وما يكرمهم به فى الآخرة ، وهو جزء توحيده ، واما خبر عن أهل الشرك ، وما فعل بهم فى الدنيا من النكال ، وما فعل بهم فى العقبى من العذاب ، فهو جزء من خرج عن حكم التوحيد .

فالتقرآن كله فى التوحيد وحقوقه جزائه ، وفى شأن الشرك وأهله جزائهم ذ « الحمد لله رب العالمين » توحيد « الرحمن الرحيم » توحيد « اعدنا الصراط المستقيم » توحيد متضمن لسؤال الهداية الى طريق أهل التوحيد « الذين

- نزل -

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، الذين فارقوا
التوحيد (٢٤) ن

(٢٤) الامام علي ابن أبي العز الحنفى - شرح الطحاوية ص ٣٥ - ٣٦
تعليق أحمد شاكر مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ط٢
١٤٠٠ هـ

التوحيد جوهر الاسلام

ان التوحيد جوهر الاسلام وروحه وعقيقته ومحور عبادته المنوعة ، ومبدأ التوحيد يسرى في تعاليمه كافة سريان الماء في النباتات أو الأعصاب في البدن وقد وضع القرآن الكريم حقيقته وبسط فكرته وناقش ما قد يعرض له أو يعارضه . فالتوحيد الاسلامي أصرح وأكمل ما أسسه دين في قلوب بنييه فقد فطر البشر جميعا بطابع العبودية له وحده وانتزاع كل شعور يتجه بالمرء الى تقديس كائن ما - هنا أو هناك - كل ذلك من عناوين الاسلام الأولى وليس من ارشاداته الثانوية ابدا ، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار ، (٢٥) .

والأنبياء جميعهم من لدن آدم عليه السلام حتى خاتمهم محمد ﷺ متفقون على أصول وهي :

١ - أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه لا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شفيع الا من بعد اذنه .

٢ - أنه لا والد له ولا ولد ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة .

٣ - أنه غنى بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج الى شيء مما يحتاجه اليه خلقه بوجه من الوجوه .

٤ - أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك .

٥ - أنه لا يماثل شيئا من مخلوقاته بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

٦ - أنه لا يحلّ في شيء من مخلوقاته ولا يحلّ شيء في ذاته شيء منها بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق يائنون عنه .

٧ - أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء وعال على كل شيء وليس فوقه شيء البتة .

٨ - أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء يريد به بل هو الفعال لما يريد .

٩ - أنه عالم بكل شيء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون « وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس » (٢٦) لا متحرك الا وهو يعلمه على حقيقته .

١٠ - أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات ، وبصره بجميع المبصرات ، وعلمه بجميع المعلومات وقدرته بجميع المقدورات ، وففذت مشيئته في جميع البريات ، وعمت رحمته جميع المخلوقات ، ووسع كرسيه السموات والأرض .

١١ - أنه الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحدا على تدبير ملكه ولا يحتاج الى من يرفع اليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم .

١٢- أنه الأبدى الباقي الذى لا يضمحل ولا يتلاشى ولا
يعمم ولا يموت

١٣- أنه المتكلم الأمر الناهى قائل الحق وهادى السبيل
ومرسل الرسل ومنزل الكتب والقائم على كل نفس بما كسبت
من الخير والشر ، ومجازى المحسن بأحسنائه والمسيء
بأسوأته .

١٤- أنه الصادق فى وعده وخبره ، فلا أصدق منه قبيلا
ولا أصدق منه حديثا ، وهو لا يخلف الميعاد .

١٥- أنه تعالى صمد بجميع الصمدية فيستحيل عليه
ما يناقض صمديته .

١٦- أنه قدوس سلام ، فهو المبرأ من كل عيب وآفة
ونقص .

١٧- أنه الكامل الذى له الكمال المطلق من جميع
الوجوه .

١٨- أنه العدل الذى لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده
منها ظلما فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل وهو عن
الحكم الذى لا يجوز أن تأتى شريعة بخلافه ولا يخبر نبي
بخلافه أصلا (٢٧) .

لأن هذا هو الحق الأبلج الذى اتضح من الشرائع
السمائية ، وما عدا ذلك فأنما هو من وضع المبطلين الذين

(٢٧) الامام ابن القيم الجوزية ص ٢٩٩ هداية الحيارى تحقيق الدكتور
احمد السقا نشر المكتبة القيمة الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ .

- اتبعوا أهوائهم وانقادوا الى شيطانهم فغفلوا عن رسائل أنبيائهم وتصوروا التصورات التي لم تكن تليق بالذات الالهية ولا بالله استحق أن يسجد له كل من في الأرض والسموات - فكان من الأولى التنزيه بدلا من تلك النقائص المسجلة في التوراة المحرفة وكان من الأولى أن يوجد بدلا عن التثليث كما هو الحال في الأناجيل الموضوعة ، ولكن هذا الاتفاق السابق لا يوجد الا في الدين الخاتم الذي جاء به الرسل الخاتم محمد ﷺ .

فالمتتبع لآيات القرآن الكريم وسنة الرسول الأمين محمدا ﷺ التي تبين شأن الألوهية ، يجد أنهما قدما لها الصورة النقية الرائعة التي لا نجد لها نظيرا في الأديان الأخرى واحتفظا بهذه الصورة النقية في جميع تعاليمه .

فتصور الألوهية في الاسلام تصور كامل تام لا يتغلب منه جانب على جانب ولا يسمح بشائبة من شوائب الشرك ، ولا يجعل لله مثيلا في الحس ولا في الضمير بل لله تعالى « المثل الأعلى » (٢٨) و « ليس كمثله شيء » (٢٩) .

- والله المثل الأعلى من صفات الكمال جمعا ، وله الأسماء الحسنی ، فلا تغلب فيه صفات القوة والقدرة على صفات الرحمة والمحبة ، ولا تغلب فيه صفات الرحمة والمحبة على صفات القوة والقدرة فهو قادر على كل شيء وهو عزيز ذو انتقام ، وهو كذلك رحمن رحيم وغفور كريم قد وسعت رحمته كل شيء ، وهو الخلاق دون غيره قال تعالى « هل من خالق غير الله » (٣٠) .

(٢٨) سورة الروم الآية رقم ٢٧ .

(٢٩) سورة الشورى الآية رقم ١١ .

(٣٠) سورة فاطر الآية رقم ٣ .

فليس الاله فى الاسلام مصدر النظام وكفى ، ولا مصدر الحركة الأولى وكفى ، ولكن « الله خالق كل شئ » ، (٣١) « وخلق كل شئ ، فقدره » ، (٣٢) « الله يبدؤ الخلق ثم يعيده » ، (٣٣) « وهو بكل خلق عليم » ، (٣٤) .

ومما يجب الإشارة اليه هنا أن تصور الألوهية موجود لدى جميع الأمم والأديان ، ولكنه تصور خاطئ ، أو ناقص ولكن الاسلام جاء بمفهوم الألوهية الصحيح الكامل ليهدى اليه ، وليبين فساد التصورات الشائعة ويدعو الى التصور الصحيح .

ومجمل ما يقال فى عقيدة الذات الانهية التى أتى بها القرآن الكريم وسنة الرسول ﷺ - أن الذات الانهية غاية ما يتصوره العقل البشرى من الكمال فى أشرف الصفات (٣٥) .

فالله هو « المثل الأعلى » .

وهو الواحد الصمد الذى لا يحيط به الزمان والمكان وهو محيط بالزمان والمكان « وهو الأول والآخر والظاهر والباطن » ، (٣٦) « وسع كرسيه السموات والأرض » ، (٣٧)

• سورة الزمر الآية رقم ٦٢

• سورة الفرقان الآية رقم ٢

• سورة الروم الآية رقم ١١

• سورة يس الآية رقم ٧٩

• الأسماء عيسى العباد الله ص ١٥٥

• سورة الحديد الآية رقم ٢

• سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥

(م ٥ - الألوهية فى ضوء القرآن الكريم)

• « ألا إنه بكل شيء محيط » (٣٨) •

وكما نادى الاسلام بوحدة الله وأحديته بين كذلك أن الدين واحد وهو الاسلام وهذا ما نشير اليه في الصفحات التالية باذن الله تعالى •

ان الدين عند الله الاسلام

ان كلمة الاسلام فى اللغة تطلق على الامتثال ، والانقياد ، والخضوع فيقال : أسلم فلان أى : انقاد وخضع ، وامتثل الأوامر ، وصار مسلماً (٣٩) فلاسلام الذى هو الدين الالهى معناه : الاستسلام لله ، والخضوع والانقياد له فى أمره ونهيه على لسان الوحي الذى جاء مع كل نبي ورسول أرسله الله لعباده .

ان المتبع لدعوة الأنبياء والرسل يجد أن كل نبي كان يدعو قومه الى الدين الحق ، والدين الحق هو الاسلام قال تعالى « ان الدين عند الله الاسلام » (٤٠) .

فحقيقة الدين عند الله تعالى أذلا وأبدا هو الاسلام ، يدل على شمول هذا الدين لجميع الأنبياء والرسل جميعاً قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتنبى اليه من يشاء ويهذى اليه من ينيب » (٤١) فاسم هذا الدين الذى حمله الأنبياء جميعاً هو الاسلام ، وهذه التسمية التى سمى بها هذا الدين فى أرض الله وفى سمائه على حد سواء قال تعالى « أفغير الله ييغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون » (٤٢) .

(٣٩) القاموس المحيط ج٤ ص ١٣٠ .

(٤٠) سورة آل عمران الآية رقم ١٩ .

(٤١) سورة الشورى الآية رقم ١٣ .

(٤٢) سورة آل عمران الآية رقم ٨٢ .

ان الاسلام دين الله الخالص وهو دين الانبياء والرسل
والنشر جميعا - وهنا يخبرنا المولى عز وجل بأنه لا دين عند
الله غير الاسلام قال تعالى « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » (٤٣) .

ان وحدة الدين عند الله تعالى عقيدة أساسية ، وتعدد
الأنبياء لم يكن لتعدد الأديان التى جاءت من عند الله تعالى ،
فانظروا الزمانية والمكانية بين الرسول ﷺ وبين الرسل
الكرام قبله لم تكن حائلة أمام هذه الحقيقة المرتكزة على
التوحيد ، فحينما يكون لها أثر يأتى النبى المرسل من عند
الله تعالى ليضع الدين بين أعين الناس مرة أخرى ويبلغهم
رسالة الاسلام .

فالاسلام هو دين الله منذ أقدم رسول ، والقرآن الكريم
يقرر هذه الحقيقة ذات المغزى العميق فى دلالتها على
استغراق هذا الدين لجميع الأنبياء والرسل قال تعالى :

« قولوا ءامنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له
مسلمون » (٤٤) .

فكما اتفقت كلمتهم فى العقيدة فقد اتفقت كلمتهم كذلك
فى اسم الدين ، فاسم الدين الذى حمله الأنبياء جميعا وواجهوا
به أتواهم فيها يحكيه القرآن الكريم عنهم هو الاسلام .

(٤٣) سورة آل عمران الآية رقم ٨٥ .

(٤٤) سورة البقرة الآية رقم ١٣٦ .

فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه « ٠٠ يا قوم ان كان
كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا
امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمّة ثم اقضوا اليه
ولا تنتظرون ، فان توليتم فما سألتكم من أجر ان أجرى الا على
الله وأمرت ان أكون من المسلمين » (٤٥) .

وفى شأن سيدنا ابراهيم عليه السلام يقول القرآن
الكريم « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد
اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين ، اذا قال
له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » (٤٦) .

وقوله « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة
لك » (٤٧) .

وقوله جل شأنه غيما يخص ابراهيم وقومه « ووصى بها
ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا
تموتن الا وانتم مسلمون . أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب
الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون دن بعدى قالوا نعبد الهك واله
آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق الهيا واحدا ونحن له
مسلمون » (٤٨) .

هن هنا نلاحظ فى هذا المحيط من هذه الوحدة الشاملة ان
القرآن الكريم ينفى عن سيدنا ابراهيم عليه السلام أنه كان

(٤٥) سورة يونس الآية رقم ٧١ ، ٧٢ .

(٤٦) سورة البقرة الآية رقم ١٣٠ ، ١٣١ .

(٤٧) سورة البقرة الآية رقم ١٢٨ .

(٤٨) سورة البقرة الآية رقم ١٢٢ ، ١٢٣ .

على ملة غير الاسلام قال تعالى « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين (٤٩) » .

وانبياء بنى اسرائيل اسلموا لله تعالى قال تعالى : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها الذبيون الذين اسلموا للذين هادوا » (٥٠) .

وهذا موسى عليه السلام يخاطب قومه فيما يحكيه القرآن الكريم فيقول لهم « يا قوم ان كنتم ءامنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » (٥١) .

وسليمان عليه السلام كان يدعو بلقيس ملكة سبا لدينه فقد بين لها أن هذا الدين هو الاسلام فيقول لها « الا تعلم على وأتوني مسلمين » (٥٢) .

وبلقيس نفسها حين أسلمت بينت أن اسم الدين الذى رضيته وأسلمت وجهها لله فتألت « رب انى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » (٥٣) .

وبها نطق الحواريون فقالوها ردا على سؤال وجهه عيسى عليه السلام لهم قالوها لعيسى وللتاريخ « فلما أحس عيسى

(٤٩) سورة آل عمران الآية رقم ٦٧ .

(٥٠) سورة المائدة الآية رقم ٤٤ .

(٥١) سورة يونس الآية رقم ٨٤ .

(٥٢) سورة النمل الآية رقم ٣١ .

(٥٣) سورة النمل الآية رقم ٤٤ .

منهم الكفر قال من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون ، (٥٤) .

وقالها فرعون نفسه حين أدركه الغرق « وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا اله الا الذي ءامنت به بنوا اسرائيل وأنا من المسلمين ، (٥٥) .

كما قالها السحرة بعد أن أبصروا الحق الصراح في ساحة فرعون « وما تنقم منا الا أن ءامنا بآيات ربنا لما جاعتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ، (٥٦) .

من هنا نأخذ أن الدين عند الله الاسلام ، وأن ما جاء به من هدى وما تنزل به من نور انما يستقى من هذا النبع الذي نهلت منه الديانات وأن طريق الله لا يتعدد مناحيه ولا يتعارض جوانبه .

فدين الله واحد جاء به الأنبياء والرسل جميعا ، تعاقبوا عليه وأخذوا الميثاق والايمان بكل رسالة تأتي وفاء بهذا ، فمذهبي الصراحة العميقة لمعنى الاسلام ، دين الله الذي حملة الأنبياء والرسل جميعا قال تعالى :

« واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال

(٥٤) سورة آل عمران الآية رقم ٥٢ .

(٥٥) سورة يونس الآية رقم ٩ .

(٥٦) سورة الأعراف الآية رقم ١٢٦ .

«أقررتهم وأخذتهم على ذلكم اصرى قالوا أقرب قال مانهدو
وأنا معكم من الشاهدين ، (٥٧) .

وبعد ، فهذا هو الاسلام ، فى سماحته وعموميته وشموله
لكل الرسالات التى جاء بها الأنبياء ، فلا داعى لتعريف
الاسلام بغير ما عرفه الله به ، ان الاسلام دين الله الذى جاء
به الرسل جميعا ، فكل الرسالات والدعوات يجب أن تعود الى
أصلها الواحد .

الفصل الثاني

أساليب القرآن الكريم في الدعوة الى توحيد الالهية

توطئة :

أنزل الحق تبارك وتعالى القرآن الكريم وكثر فيه الحديث عن الذات الالهية وصفاتها وأسمائها ، ولأهمية هذا الطلب الأعظم ، سلك القرآن الكريم الى ذلك مسالك متعددة ان تناول القرآن الكريم لحقيقة التوحيد ودلائله وهدمه للشرك وقطعه لأصوله يدل على أن هذه الحقيقة بالغة الأهمية فى رسالة الاسلام ، فهى الأساس الذى يقوم عليه صرح الايمان ، وهى النقطة الفاصلة الذى لا يقبل القرآن حولها جدلا .

فقد جاء محمد ﷺ يصدع بما أمره الله تعالى به ، فقد أعلن على العرب الذين كانوا يتبعون ما ألفوا عليه أسلافهم قول الحق سبحانه « ان الهكم لواحد رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق » (١) .

لكن المشركين عجبوا من هذه الدعوى وقالوا كما ذكر القرآن « أجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب » (٢) وهكذا تتغير الموازين وتتبدل الحقائق فيعجب المشركون من دعوة الرسل ﷺ الى اله واحد ولا يعجبون من ما هم عليه من اشراك بالله لم ينزل به من سلطان ، فقد عميت بصائرهم واضطربت عقولهم واتبعوا أهوائهم ، فأصبح التوحيد عند المشركين خروجاً عن الأصل ومخالفة لما أجمعوا عليه بل زعموا أنه مخالف للدين حين قالوا « ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق » (٣) :

(١) سورة الصفات الآية رقم ٤ ، د

(٢) سورة ص الآية رقم ٥ .

(٣) سورة ص الآية رقم ٧ .

ولأهمية هذا المطلب الأعظم فقد سلك القرآن الكريم الى ذلك مسالك متعددة منها :

١ - التنديد بما يتخذة الناس آلهة من دون الله .

فقد أشار القرآن الكريم الى مواقف المشركين الذين اتخذوا لهم آلهة من دون الله وبين حال هذه الآلهة من أنها لا تسمع ولا تضر وهي في عجز شنيع وفقير بالغ كما أنها في غفلة عمى يدعوها ويفزع اليها فقد جاء في قوله تعالى . « أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتهم أم أنتم صامتون ، ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين . ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبسطون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ، (٤) .

يقول الامام ابن كثير في تفسير هذه الآيات : هذا انكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الانداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله مربية مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ولهذا قال « أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون » أى أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك كقوله تعالى « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه

(٤) سورة الأعراف الآيات رقم من ١٩١ الى ١٩٥ .

منه ضعف الطالب والمطلوب ، ماقدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز « أخير تعالى أن ألهمهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة بل لو سلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم وطاروا لما استطاعوا انقاذه منها فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر ؟ ولهذا قال تعالى « ولا يستطيعون لهم نصراً » أى لعابديهم « ولا أنفسهم ينصرون » يعنى ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء (٥) .

وبعد فهذه صفات الأصنام على حقيقتها ليس بها حياة وليس لها حواس ولا جوارح ولا تمكث أن يدعونها نصرابيل لا تستطيع الدفاع عن نفسها ، والنسق القرآنى فى هذه الآيات يدعونا الى النظر فى حكمة تكرار بعض الجمل فيها بقوله تعالى « ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون » ثم يأتى قوله « ولا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » وذلك لأن حقيقة اثبات التوحيد ونبذ الشرك ونفيه هى الحقيقة الأولى فى القرآن الكريم . جاء تأكيد عجز الأصنام عن نصر من يعبدونها بل عن نصر أنفسهم فى هذه الصورة ، فذكرت هذه الحقيقة مرتين ، الأولى فى سياق الأخبصار بها مجردة فى غيبة هؤلاء المشركين . والثانية فى مراجعتهم بها بضمير المخاطب « والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » ، فالأولى حكم والثانية مواجهة ومجابهة .

ولهذا فقد أكد القرآن الكريم عجز هذه الأصنام وهوانها بمختلف صور التعبير وأثار احساس المخاطبين نبذ هذه المعبودات الباطلة وحقارتها فهى أضعف من الإنسان الذى

يعبدوها وأعجز كقوله سبحانه وتعالى « والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، أموات غير أحياء وما يسعون إيان يبعثون » (٦) :

وكقوله تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون » (٧) :

وكقوله سبحانه « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا » (٨) :

وكقوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » (٩) :

وكقوله تعالى : « : ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، ان تدعوهم لا يسمعون دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير » (١٠) :

وكقوله تعالى : « ومالي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون ، أتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » (١١) :

(٦) سورة النحل الآية رقم ٢٠ ، ٢١ .

(٧) سورة النحل الآية رقم ٧٣ .

(٨) سورة الاسراء الآية رقم ٥٦ .

(٩) سورة سبا الآية رقم ٢٢ .

(١٠) سورة فاطر الآية رقم ١٣ ، ١٤ .

(١١) سورة يس الآية رقم ٢٢ ، ٢٣ .

وكتوبله تعالى : « قل أفرعيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن من كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته - ٠٠٠ » (١٢) .

وبعد فهذه بعض آيات القرآن الكريم تؤكد عجز هذه الآلهة الباطلة وأنها أقل شأنًا من عابديها ، فهي أضعف من الإنسان الذى يعبدوها وأعجز ، فكيف اذا تصلح للالهية .

٢ - بيان حال العابدين لهذه الآلهة الباطلة :

لقد أكد القرآن الكريم عجز تلك المعبودات الباطلة وهوانها ، ومن ثم فلا يجوز لإنسان يحترم عقله أن ينحدر الى هاوية الشرك ، وهو يعلم أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تنصر ، فكيف سول لهؤلاء أن يعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا ولذلك فقد حكى القرآن الكريم على لسان ابراهيم عليه السلام فى خطابه لقومه « أفلكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » (١٣) وقوله لهم : « لقد كنتم أنتم أو آبائكم فى ضلال مبين » (١٤) وكما جاء فى قوله تعالى « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » (١٥) أى لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه الى يوم القيامة وهى غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطن لأنها جماد حجارة صم .

• (١٢) سورة الزمر الآية رقم ٢٨ .

• (١٣) سورة الأنبياء الآية رقم ٦٧ .

• (١٤) سورة الأنبياء الآية رقم ٥٤ .

• (١٥) سورة الأحقاف الآية رقم ٥ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ » ، إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ اللَّهُ مِنْهُمْ كَمَا تَبِعُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُهُمْ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » (١٦) .

يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ : يَذْكُرُ تَعَالَى حَالِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَمَالِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ حَيْثُ جَعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا أَيْ أَمْثَالًا وَنَظَرَاءَ يُعْبِدُونَهُمْ مَعَهُ وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّهِ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نَدَّ لَهُ وَلَا شَرِيكَ مَعَهُ وَفِي الصَّحِيحِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًا وَهُوَ خَلَقَكَ » .

ثُمَّ تَوَعَّدَ تَعَالَى الْمُشْرِكِينَ بِهِ الظَّالِمِينَ لَأَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ فَقَالَ « وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، أَيْ أَنَّ الْحُكْمَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ تَحْتَ قَهْرِهِ وَغَلَبَتِهِ وَسُلْطَانِهِ » وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ، كَمَا قَالَ : فَيَوْمَئِذٍ لَا يَعْذِبُ عَذَابُهُ أَحَدًا وَلَا يُؤْتِقُ وِثْقَهُ أَحَدًا ، يَقُولُ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا يَعْنِيُونَهُ هُنَا لَكَ وَمَا يَحِلُّ بِهِمْ مِنَ الْأَمْرِ الْفُظْيُحِ الْمُنْكَرِ الْهَائِلِ عَلَى شُرَكَهُمْ وَكَفَرَهُمْ لَانْتَهَوْا عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ (١٧) .

(١٦) سورة البقرة الآية رقم ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٧ .

(١٧) الإمام ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٢٠٢ .

فهذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى تبين حال هؤلاء الضالين الذين أهدروا نعمة العقل وأصموا أذانهم عن نداء الفطرة وذلك كما جاء فى قوله تعالى « وإذا قال الله يا عيسى بن مريم ؑأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ان كنت قلتة فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب ، ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما حمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد » (١٨) .

وقوله تعالى « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » (١٩) .

وقوله تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فالنار لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون » (٢٠) .

(١٨) سورة المائدة الآية رقم ١١٦ ، ١١٧ .

(١٩) سورة الأعراف الآية رقم ٣٧ .

(٢٠) سورة سبا الآية رقم ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ .

وهكذا نلاحظ من الآيات السابقة بيان حال العاصدين
لهذه الآلهة الباطلة ورمى من عبدوها بالنسفه والضلال لانهم
عبدوا الباطل مقابل الحق كما جاء في قوله تعالى « ذلك بأن
الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو
العلی الكبير » (٢١) فقد سمى القرآن الكريم ما عبده هؤلاء
باطلا في مقابلة الحق وهو التوحيد ، فالباطل هو ما لا حقيقة له
ولا دليل يثبت به ، والحق هو ما ثبت بالدليل واتضح بالحجة
وقد جاء هذا المعنى في قوله سبحانه « ذلك بأن الدين كفروا
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك
يضرب الله للناس أمثالهم » (٢٢) .

والمثل المضروب للحق والباطل يهدف الى ادراك هذه
الحقيقة وهي أنه لا ثبات للتعقائد القائمة على الأوهام قال
تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالأت أودية بقدرها فاحتمل
السييل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد
فيمذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك
يضرب الله الأمثال » (٢٣) .

فقد جاء هذا المثل عقب الحديث عن المشركين وضلال
تصوراتهم في قوله سبحانه « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلته
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد
القهار » (٢٤) .

(٢١) سورة الحج الآية رقم ٦٢ .

(٢٢) سورة محمد الآية رقم ٣ .

(٢٣) سورة الرعد رقم ١٧ .

(٢٤) سورة الرعد الآية رقم ١٦ .

نفى الألوهية عن كل موجود سوى الله

ان المتتبع لآيات القرآن الكريم التي تبين شئون الألوهية ، يتضح له أن الأساليب التي أشار إليها الحق جل شأنه في اثبات الوهيته وحده ، يدل بأقوى ما يكون من الكلمات وأوقع ما يكون من أساليب البيان أن هذا العالم ليس فيه شيء أو قوة يصحق عليها هذا التصور للألوهية - مصداق ذلك ما نراه من سياق الآيات مع لفظة اله بانذات ولفظه رب نادرا (٢٥) وينفى الحق جل شأنه الشريك لذاته بصيغتين :

الصيغة الأولى :

فترد بأسلوب الاستثناء المنفى وذلك كما جاء في قوله سبحانه « والهيكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » (٢٦) يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن تفرد بالالهية وأنه لا شريك له ولا عدل له بل هو الله الواحد الأحد الفريد الصمد الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم (٢٧) .

وقوله سبحانه « الله لا اله الا هو الحي القيوم » (٢٨) وقوله « الله لا اله الا هو الحي القيوم » (٢٩) .

(٢٥) الدكتور عبد الله يوسف الشاذلي الألوهية في الفكر الاسلامي ص ١٢٦ .

(٢٦) سورة البقرة الآية رقم ١٦٣ .

(٢٧) ابن كثير - التفسير العظيم ج ١ ص ٢٠١ .

(٢٨) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥ .

(٢٩) سورة آل عمران الآية رقم ٢ .

يقوله جل شانه « الله لا اله الا هو » اخبار بأنه المنفرد
بالالهية لجميع الخلق وقوله سبحانه « لا اله الا هو العزيز
الحكيم » (٢٤) وقوله « وما من اله الا الله » (٢١) .

وترد هذه الصيغة فيما يقرب من تسع وخمسون موضعا
تتحدث عن نفى كل الوهيته لغيره وتثبت في الوقت ذاته
الالهية لله سبحانه وتعالى ، وهكذا اراد المولى ان ينفي كل
شريك في أى تصور ، مفردا كان الشريك أو جمعا فنفي المفرد
في صورة المستثنى منه المنفى ونفى ما زاد عن الواحد بصيغة
النهى فقال تعالى « ولا تجعل مع الله الها آخر » (٢٢) وقال
« وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد » (٢٣) أو
ينفى الكثرة بصيغة الذاتيت والتعنيف أو النوم والمعتاب أو
الاستهزاء بالآلهة أو بمن عبدوها فقال « واتخذوا من دون الله
آلهة ليكونوا لهم عزا » (٢٤) وقوله « أم اتخذوا آلهة من الارض
هم ينشرون » (٢٥) « أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا » (٢٦)
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون (٢٧) .

وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير : يخبر تعالى عن
جبل المشركين في اتخاذهم الهة من دون الله الخالق لكل شيء ،

-
- (٢٠) سورة آل عمران الآية رقم ١٨
 - (٢١) سورة آل عمران الآية رقم ٦٢
 - (٢٢) سورة الاسراء الآية رقم ٢٩
 - (٢٣) سورة النحل الآية رقم ٥١
 - (٢٤) سورة مريم الآية رقم ٨١
 - (٢٥) سورة الانبياء الآية رقم ٢١
 - (٢٦) سورة الانبياء الآية رقم ٤٢
 - (٢٧) سورة الفرقان الآية رقم ٢

المالك لكل شيء - الذى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لم يقدر خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون لعبادتهم (٣٨) .

الصيغة الثانية :

أما الصيغة الثانية فى نفي الشريك واثبات الألوهية فقد جاءت فى صورة الاستفهام الإنكارى وذلك مثل قوله تعالى « من اله غير الله يأتىكم به (٣٩) » .

وقوله تعالى « أله مع الله بل الله بل أكثرهم لا يعلمون ، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون » (٤١) وقوله « من اله غير الله يأتىكم بفسياء أفلا تسمعون » (٤٢) وقوله « هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا اله الا هو غنى تؤفكون » (٤٣) وهنا ينبه المولى نز وجل عباده ويرشدهم الى الاستدلال على توحيده فى أفراد العبادة له ، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك لا يفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والانداد والأوثان وهذا قال تعالى : « فأنى تؤفكون » أى فكيف تؤفكون

(٣٨) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٣٠٩ .

(٣٩) سورة الأنعام الآية رقم ٤٦ .

(٤٠) سورة النمل الآية رقم ٦٠ .

(٤١) سورة النمل الآية رقم ٦١ ، ٦٢ .

(٤٢) سورة القصص الآية رقم ٧١ .

(٤٣) سورة فاطر الآية رقم ٣ .

بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون
الأنداد والأوثان (٤٤) . وقال « أرباب متفرقون خير أم الله
الواحد القهار » (٤٥) .

وهكذا يجد الإنسان من كثرة النصوص القرآنية
وتنوعها حول حقيقة الألوهية وخصائصها وآثارها وصفاتها
باعتبارها الحقيقة الأولى والحقيقة الكبرى والحقيقة
الأساسية في هذا التصور ، ما يشعره بالقصد الى بيانها
والتوسع فيها لتكون قاعدة كاملة شاملة للتصور الاسلامي
المستقل الذي يستمد لبناته كما يستمد تصميمه من المصدر
الرباني المضبوط الموثوق بصحته ويعلمه وخبرته (٤٦) .

(٤٤) ابن كثير - التفسير ج٣ ص ٤٤٧ .

(٤٥) سورة يوسف الآية رقم ٣٩ .

(٤٦) الأستاذ : سيد قطب - خصائص التصور الاسلامي ص ١٠٧ .

اثبات الألوهية خطابا

لقد نفى القرآن الكريم الألوهية عن كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى كما سبق ثم أثبت ألوهيته هنا بصيغتين هنا :

أحدهما صيغة الاخبار

وذلك مثل ما جاء في قوله تعالى « ان الهكم لواحد » (٤٧) وقوله « قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار » (٤٨) وقوله تعالى « وبرزوا لله الواحد القهار » (٤٩) وقوله « فإلهكم الله واحد فله أسلموا وبشر المختبين » (٥٠) .

وقوله « والهناء وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » (٥١) .

وقوله « وإلهكم الله واحد » (٥٢) .

وقوله « إن الملك اليوم لله الواحد القهار » (٥٣) .

والثانية صيغة الحصر :

دن مثل ذلك قوله جل شأنه « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو الله واحد » (٥٤) وقوله « وقال الله

• (٤٧) سورة الصفات الآية رقم ٤

• (٤٨) سورة الرعد الآية رقم ١٦

• (٤٩) سورة إبراهيم الآية رقم ١٤٨

• (٥٠) سورة الحج الآية رقم ٣٤

• (٥١) سورة العنكبوت الآية رقم ٤٦

• (٥٢) سورة البقرة الآية رقم ١٦٣

• (٥٣) سورة غافر الآية رقم ١٦

• (٥٤) سورة إبراهيم الآية رقم ٥٢

لا تتخذوا الالهين اثنين انما هو اله واحد » (٥٥) وقوله « انما الله اله واحد » (٥٦) وقوله « قل انما هو اله واحد » (٥٧) وقوله تعالى « قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد » (٥٨) وقوله تعالى قل انما يوحى الى انما الهكم اله واحد » (٥٩) .

وهكذا نلاحظ أن تعدد الصيغ قد دل على نفى الوهية سوى الواحد وحصرها فى اثبات الواحدية ، وما ذلك الا لأن الله يؤكد وحدانيته والى نفى الشريك بكل معنى وصيغة يليقاً بذياته ، ويبين أن الشريك منفى بكل وجه من الوجوه العقلية واللغوية وبكل صيغة دالة على ذلك (٦٠) .

(٥٥) سورة النحل الآية رقم ٥١ .

(٥٦) سورة البقرة الآية رقم ١٧١ .

(٥٧) سورة الانعام الآية رقم ١٩ .

(٥٨) سورة الكهف الآية رقم ١١٠ .

(٥٩) سورة الانبياء الآية رقم ١٠٨ .

(٦٠) الدكتور عبد الله الشاذلى الالهوية فى الفكر الاسلامى س

اثبات الألوهية برهاناً

بات واضحاً أن القرآن الكريم لا يدع أسلوباً من الأساليب إلا وساقته لهداية البشرية واقتناعهم بعبادة اله واحد في ذاته وصفاته لا ند له ولا شريك ولا صاحبة له ولا ولد « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » (٦١) .

وقد تضمن القرآن الكريم دلائل عقلية وكونية على وحدانية الله سبحانه فيقول سبحانه « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذ لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون » (٦٢) .

يقول الامام القرطبي في تفسير هذه الآية : لو كان معه آلهة كما يقولون لانفرد كل اله بما خلق « ولعلا بعضهم على بعض » أي ولغالب وطلب القوى الضعيف كالعادة بين الملوك ، وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الالهية ، وبهذا الذي يدل على نفى الشريك يدل على نفى الولد أيضاً لأن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الشريك « سبحانه الله عما يصفون » تنزيهاً له عن الولد والشريك ، (٦٣) .

وقوله تعالى « قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً » (٦٤) .

(٦١) سورة الاخلاص من الآية رقم ١ - ٤ .

(٦٢) سورة المؤمنون الآية رقم ٩١ .

(٦٣) الامام القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ج ١٢ ص ١٤٦ ، ١٤٧ .

نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر سنة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م .

(٦٤) سورة الامراء الآية رقم ٤٢ .

وقوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » (٦٥) يقول الامام الغزالي : لو كان للعالم الهان لفسد ، فهذا أصل ومعلوم أنه لم يفسد . وهذا أصل آخر ، فيلزم عنهما نتيجة ضرورية وهي نفى احد الالهين ، ولو كان مع ذى العرش آلهة لابتغوا الى ذى العرش سبيلا ، ومعلوم أنهم لم يبتغوا فليزِم نفى آلهة سوى ذى العرش (٦٦) .

وحكذا نلاحظ من خلال الآيات السابقة ايضاح جوانب الدليل وتأكيد نفى الشريك عن الله سبحانه بحكم العقل الى جانب شواهد الكون فقال تبارك وتعالى « قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ، سيقولون لله قل أفلا تذكرون ، قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ، سيقولون لله قل فأنى تسحرون ، بل آتيناهم بالحق وأنهم لكاذبون » (٦٧) .

يقول الامام القرطبي في تفسير هذه الآيات : يخبر بربوبيته ووحدانيته وملكه الذى لا يزول وقدرته التى لا تحول . . . ونبيهت هذه الآيات على أن من ابتدأ الخلق والاختراع والايجاد والابداع هو المستحق للالوهية والعبادة (٦٨) . كما نلاحظ أن هذه الآيات قد جاءت بأسلوب السؤال وتقرير الجواب - وهذا هو أسلوب التشويق الذى نجده فى القرآن

(٦٥) سورة الانبياء الآية رقم ٢٢ .

(٦٦) الامام الغزالي . القسطاس المستقيم ص ٣٥ تقديم وتعليق محمد ركاى الرشيدى محمد توزيع مكتبة جعفر الحديثة .

(٦٧) سورة المؤمنون من الآية رقم ٨٤ الى الآية رقم ٩٠ .

(٦٨) الامام القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ج ١٢ ص ١٤٥ - ١٤٦ .

الكريم فى المواطن التى تحتاج الى ايقاظ المشاعر وتحريك القلوب الهامدة باثارة هذه الاسئلة المفاجئة التى تستلزم الجواب فى الحال « لمن الأرض ومن فيها » « من رب السموات السبع » « من بيده ملكوت كل شئ » والجواب فى كل موضع « الله » أى أن ذلك خالص لله سبحانه لا ينازعه فيه أحد اذن : « فأنى تسحرون » أى كيف تصرفون عن هذه الحقائق وتتجاهلون دلالة الكون وهو يناديكم بأوضح منطق وبيان وهو بيان العيان والمشاهدة . (٦٩)

من هنا فان الله سبحانه وتعالى واحد فى ذاته لا يشاركه أحد وواحد فى ذاته لا يتركب من أجزاء وواحد فى صفاته لا يشاركه أحد فى صفات كمالاته لأنه جل شأنه منفردا بالوحدانية بالكمالات والنعوت لا يشاركه فيها غيره وإلى هذا الحد يتفق المتكلمون مع النظرات القرآنية وعلماء التفسير (٧٠) .

(٦٩) الدكتور مصطفى عبد الواحد الايمان فى القرآن ص ٤١ دار
الصحوة للنشر ط ١ سنة ١٤٠٧ هـ - ١٤٨٧ م .
(٧٠) الدكتور عبد الله الشاذلى - الألوهية فى الفكر الاسلامى ص
١٢٣ .

توحيد الألوهية والعبودية

أشرنا فيما سبق الى أن الالهية نسبة الى الاله بمعنى المعبود ، ذلك أن من مقتضيات توحيد الألوهية - في التصور الاسلامي - افراد الله سبحانه وتعالى بخصائص الالهية في تصريف حياة البشر ، كافراده سبحانه بخصائص الالهية في اعتقادهم وفي ضمما ثمرهم وشعائزهم على السواء فالتوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب ، هو توحيد الالهية المتضمن لتوحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له . فان المشركين من العرب كانوا يقولون بتوحيد الربوبية وأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » (٧١) وقوله « قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون » (٧٢) ومثل هذا كثير في القرآن الكريم من ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى « يا أيها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » (٧٣) .

يقول الامام القرطبي في تفسيره : أنه خطاب عام في جميع الناس أن يعبدوا ربهم والعبادة هنا عبارة عن توحيدهم والتزام شرائعه ، وأصل العبادة الخضوع والتذلل « الذي خلقكم » خص تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته اذ كانت العرب مقرة بأن الله خلقها فذكر ذلك حجة عليهم وتقريعا لهم

(٧١) سورة لقمان الآية رقم ٢٥ .

(٧٢) سورة المؤمنون الآية رقم ٨٤ ، ٨٥ .

(٧٣) سورة البقرة الآية رقم ٢١ ، ٢٢ .

« والذين من قبلكم » ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو خلقهم يميتهم وليفكروا فيمن مضى قبلهم كيف كانوا ، وعلى أى الأمور مضوا من أهلك من أهلك وليعلموا أنهم يبتلون كما ابتلوا (٧٤) .

ومن ذلك أيضا قوله جل شأنه « أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » الله مع الله بل هم قوم يعدلون ، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون » (٧٥) .

وعلى هذا فتوحيد الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والتصريف مختصة به سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه ، وأنه القائم على أمور عباده ، والكافل والمربي لهم بنعمه المادية والروحية ، هذا التوحيد مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة فهو منه كالمقدمة من النتيجة ، فإنه إذا علم أنه سبحانه وتعالى هو الرب وحده لا شريك له نى ربوبيته - كانت العبادة حقه الذى لا ينبغى إلا له ، فإنه لا يصح أن يعبد إلا من كان ربا خائفا مالكا مدبرا وما دام ذلك له وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده الذى لا يجوز أن يكون لأحد معه شركه فى شئ من صور العبادة كلها (٧٦) .

فالذى يتصور الألوهية على هذا النحو ، ويدرك حدود العبودية كذلك ، يتحدد اتجاهه ، كما يتحدد سلوكه ويعرف

(٧٤) الامام القرطبي - الجامع لاحكام القرآن ج١ ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

(٧٥) سورة النمل الآية رقم ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ .

(٧٦) الدكتور محمد خليل فراس - دعوة التوحيد ص ٨٣ .

على وجه الضبط والدقة من هو ؟ وما غاية وجوده ؟ وما حدود سلطانه ؟ كما يدرك حقيقة كل شيء في هذا الكون ، وحقيقة القوة الفاعلة فيه . ومن ثم يتصور الأشياء ويتعامل معها في حدود مضبوطة وانضباط التصور ينشئ انضباطا في طبيعة العقل وموازينه وانضباطا في طبيعة القلب وقيمه ، والتعامل مع سبب الله بعد ذلك والتلقى عنها يزيد هذا الانضباط ويحكمه ويقويه .

نلاحظ هذا حين نوازن بين المسلم الذي يعتقد أن لا اله الا الله ، وأن لا معبود الا الله ، وأن لا خالق الا الله ، وأن لا رازق الا الله ، وأن لا نافع أو ضار الا الله ، وأن لا متصرف في شأنه وفي شأن الكون كله الا الله . . . فيتوجه لله وحده بالشعائر التعبدية ويتوجه لله وحده بالطلب والرجاء ، وبين غيره من أصحاب التصورات الفاسدة ، سواء من يتعامل مع الهين متضادين : اله للخير واله للشر ، ومن يتعامل مع اله لا يعنيه من أمره ولا من أمر هذا الكون شيء ، ومن يتعامل مع اله « المادة » الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يثبت على حال الى آخر التصورات الفاسدة التي لا يستقر العقل أو القلب منه على قرار (٧٧) .

فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته منفرد في كل خصائصه - وتقرير عبودية كل من عدا الله وكل ما عداه لألوهيته ، وقيام العلاقات بين الخلق والخالق على أساس العبودية وحدها لا على أساس نسب ولا صهر ولا مشاركة ولا مشابهة في ذات ولا في صفة قال تعالى :

« قل هو الله أحد ، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » (٧٨) .

(٧٧) الأستاذ سيد قطب - خصائص التصور الاسلامي من ١٩٤ .

(٧٨) سورة الاخلاص .

الفصل الثالث

وجود الباري وتوحيده

أدلة وجود الله سبحانه وتعالى

ان وجود الله سبحانه وتعالى من البدايات التي يدركها الانسان بفطرته ويهتدى اليها بطبيعته ، ولقد جاء هذا الدين الالهى يحمل للناس مع مبادئه دلائل صدقها وصحتها البالغة على سبيل الاجمال أو التفصيل والدليل هو ما يتوصل به الى معرفة صحة الشيء وصدقه .

فطالما ترددت فى عقول البشر أسئلة كثيرة تدور حول الاله ، هل لهذا الكون اله ؟

ان كل الدلائل تشير الى وجود قوة عليا تسيير هذا الكون وتنظم حركته ، فلقد فتح القرآن الكريم عيون الناس وقلوبهم على آثار صنعة الله فى هذا الكون الفسيح ، فهذه الصنعة البديعة تنبه العقول وتوقظ الصدور وتأخذ بأزمة الضالين لتدلهم على هذه الحقيقة العليا التى تقول لهم : انى الله شك فاطر السموات والأرض « (١) » .

ولقد أاثم القرآن الكريم أدلة كثيرة على وجوده تعالى من الكون والانسان والنبات والحيوان وغير ذلك .

وسوف نشير الى هذه الأدلة التى لفت القرآن الكريم بها الأنظار ووجها الى الصانع الحكيم :

(١) سورة ابراهيم الآية رقم ١٠

حدوث الكون

ان من تدبير آيات القرآن الكريم يلاحظ أن أول ظاهرة تحدثنا على الله تعالى هي ظاهرة حدوث الكون ، والكون عبارة عن مادة وابداع أو عن كثافة وسنن وقد صور القرآن الكريم في أكثر من موضع : على أن مادة الكون بذاتها وصفاتها تقف شاعدا ودليلا ساطعا على أن لها بداية ونهاية في الزمان رغم عدم شهود الخلق لهذه البداية قال تعالى « ما شهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذى المضلين عضدا » (٢) :

وما على الذين لا يؤمنون بذلك الا أن يمعنوا النظر في مشاهد الكون وشتى صوره المادية من سماء ، وأرض ، ونبات وماء ، وانسان ، وحيوان وغير ذلك مما خلق الله ، وسوف يعلمون أن الكون متناه حجما ، وزمنا ، فقد قرر القرآن الكريم في أكثر من موضع أن الله سبحانه وتعالى ، خالق وفاطر ، ومبدع السموات والأرض بمادتهما وزمانهما . قال تعالى :

« الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » (٣) . وقال تعالى : « الحمد فاطر السموات والأرض » (٤) وقال تعالى : « بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » (٥) وقوله تعالى : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون » (٦) :

(٢) سورة الكهف الآية رقم ٥١ .

(٣) سورة الأنعام الآية رقم ١ .

(٤) سورة فاطر الآية رقم ١ .

(٥) سورة البقرة الآية رقم ١١٧ .

(٦) سورة الأنبياء الآية رقم ٣٠ .

فى هذه الآية الكريمة ينبهنا المولى عز وجل على قدرته
التامة وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياء وقهره لجميع
الخلوقات « أو لم ير الذين كفروا » « ويرى » بمعنى يعلم (٧)
أى ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المنفرد بالتحبير « أن
السموات والأرض كانتا رتقا » أى كان الجميع متصلا بعضه
ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض فى ابتداء الأمر ،
ففتق هذه من هذه فجعل السموات سبعا والأرض سبعا وفصل
بين السماء الدنيا والأرض بالهواء فأمرت السماء وأنبتت
الأرض (٨) ، ولهذا قال تعالى وجعلنا من الماء كل شئ حى ، يقول
القرطبي فيه ثلاث تأويلات :

أحدها : أنه خلق كل شئ من الماء .

الثانى : حفظ حياة كل شئ بالماء .

الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شئ حى وجعلنا
بمعنى خلقنا (٩) أفلا يؤمنون ، أى أفلا يصدقون بما
ينسأدون ، وأن ذلك لم يكن بنفسه بل المكون كونه ، ومدير
أوجده ، ولا يجوز أن يكون ذلك المكون محدثا ، هذا وقد جاء فى
الحديث الصحيح عن عمران بن حصين عن النبی ﷺ : كان
الله ولم يكن شئ غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب فى الذكر
« كل شئ » وخلق السموات والأرض « (١٠) .

(٧) الامام القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ج ١١ ص ٢٨٢ .

(٨) ابن كثير - التفسير ج ٣ ص ١٧٧ .

(٩) الامام القرطبي ج ١١ ص ٢٨٤ .

(١٠) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب بدأ الخلق ..

الباب الأول .

فالحسبيث الشريف قد نص على أنه ليس هناك شيء
بشارك الله في أزليته ، وإنما كل شيء هو خلقه وفق علمه
وحكمته الأزلية .

ونحن إذا نظرنا الى آيات الخلق في القرآن الكريم نجد
أن فعل الخلق الإلهي في القرآن على نوعين :

الأول : إيجاد شيء لم يكن موجودا من شيء آخر على وجه
ينفرد به الله تعالى ويعجز الغير عن إيجاد مثله وذلك مثل
خلق الإنسان من نطفة ، أو خلق آدم من طين قال تعالى « أولم
ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين » (١١) .

الثاني : إيجاد شيء لم يكن موجودا من لا شيء كما في
خلق السموات والأرض وغير ذلك من مخلوقات الله تعالى .

والله سبحانه وتعالى ما خلق ذلك الا بالحق واطهارا
لصنعتة ودلالة على قدرته وعلمه قال تعالى : « خلق السموات
والأرض بالحق » (١٢) .

وقوله تعالى : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله
ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » (١٣) .

هكذا نلاحظ أن القرآن الكريم قد قرر أمر البداية لهذا
الكون وبين أيضا القرآن الكريم التناهي لهذا الكون في مادته

(١١) سورة يس الآية رقم ٧٧ .

(١٢) سورة النحل الآية رقم ٣ .

(١٣) سورة يونس الآية رقم ٥ .

وزمانه ، ونهَذَا فقد جاءت آيات القرآن الكريم تؤكد أمر النهاية المحتومة لهذا الكون ، قال تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترجعون » (١٤) .

وقوله تعالى : « كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » (١٥) .

وفي القرآن الكريم مشاهد كثيرة لعملية الفناء الكوني من ذلك تشقق السماء ، وزلزلة الأرض ، وتطايير الجبال وتكوير الشمس .

قال تعالى : « إذا السماء انشقت » (١٦) ، « إذا زلزلت الأرض زلزالها » (١٧) .

وقوله تعالى : « إذا الشمس كوزت وإذا النجوم انكدرت ، وإذا الجبال سيرت ، وإذا العرش عطلت ، وإذا الوحوش حشرت ، وإذا البحار سجرت ، وإذا النفوس زوجت ، وإذا الموءودة سئلت ، بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت ، وإذا السماء كشطت » (١٨) .

ولنتأمل ما جاء في قوله تعالى : « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون » (١٩) .

(١٤) سورة القصص الآية رقم ٨٨ .

(١٥) سورة الرحمن الآية رقم ٢٦ ، ٢٧ .

(١٦) أول سورة الانشقاق .

(١٧) أول سورة الزلزلة .

(١٨) سورة التكوير من الآية رقم ١ - إلى ١٠ .

(١٩) سورة الروم الآية رقم ٨ .

فى هذه الآفة الكرفمة فنبهنا المولى عز وجل الى التفكر فى مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا اله غيره ولا رب سواه فقال « أو لم فففكروا فى أنفسهم » فقول ابن كثر : المقصود به النظر والتدبفر لخلق الله الأشياء من العالم العلوى والسفلى وما فبفنفهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة ، ففعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا ، بل بالحق ، والمقصود بالحق هو علم الله وحكمته البالغة فى كل ما خلق ، وأنها مؤجلة الى أجل مسمى ، والأجل فى اللغة : هو غاية الوقت ، فاذا كان مسمى فان نهايته تكون معلومة ومحتومة وعلى هذا فالقناهى لهذا الكون حجما وزمانا معلوم بالضرورة فى طريقة تكوينه .

وقد أثبتت العلوم التجربففة هذه الحقيقة .

فقول وففد الدين خان « واذا كان لا مناص من افتراض أزلفة هذا الخالق ، فلماذا لا نؤمن بأزلفة هذا الكون ؟ وهذا الكلام لا معنى له لأننا لم نعر علم صفات للكون ، آفة كانت تثبت أنه خالق نفسه .

ولقد كان لهذا الاستدلال « حسنه ورواؤه » حتى القرن التاسع عشر ، ولكننا الفوم ، وبعد كشف « القانون الثانى للحرارة الففنامفكة » نجد أن هذا الاستدلال ، فقد كل أساس كان فقوم عليه :

وهذا القانون الذى نسمفه « قانون الطاقة المتاحة » أو « ضابط التفرفر » فثبت أنه لا فمكن أن فكون وجود الكون أزلفا ، فهو فصف لنا أن الحرارة تنتقل دائما من « وجود حرارى » الى « عدم حرارى » أو وجود حرارى عدم « الى « وجود حرارى أكثر » فان ضابط التفرفر هو التناسب بفن « الطاقة المتاحة » و « الطاقة فر المتاحة » .

وبناء على هذا الكشف العلمى الهام فان « عدم كفاءة عمل الكون » يزداد يوما بعد يوم ، ولابد من وقت تتسارى فيه حرارة جميع الموجودات ، وحينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة « للحياة والعمل » .

وسيترتب على ذلك أن تنتهى العمليات الكيماوية والطبيعية ، وتنتهى - تلقائيا - مع هذه النتيجة « الحياة » . وانطلاقا من هذه الحقيقة القائلة ، بأن العمليات الكيماوية ، والطبيعية جارية وأن الحياة قائمة ، يثبت لدينا قطعا أن الكون ليس بأزلى ، اذ لو كان الكون أزليا لكان من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد ، بناء على هذا القانون ولما بقي فى الكون بصيل من الحياة .

يذكر هذا التحقيق العلمى الحديث عالم أمريكى فى علم الحيوان ، هو الاستاذ « ادوارد لوتركسبل » قيقول :

وهكذا أثبتت البحوث العلمية - دون قصد - أن لهذا الكون « بداية » فأثبتت تلقائيا وجود الاله ، لأن كل شئ ذى بداية لا يمكن أن يبتدىء بذاته ، ولابد أن يحتاج الى المحرك الأول الاله .

وقد قال نفس الكلام السير جيمس : تؤمن العلوم الحديثة بأن « عمئية تغير الحرارة » سوف تستمر حتى تنتهى طاقتها كلية ، ولم تصل هذه العملية حتى الآن الى آخر درجاتها ، لأنه لو حدث شئ مثل هذا لما كنا موجودين على ظهر الأرض ، حتى نفكر فيها .

ان هذه العملية تتقدم بسرعة مع الزمن ، ومن ثم لابد لها من بداية ، ولابد أنها قد حدثت عملية فى الكون يمكن أن

نسميها « خلقاً فى وقت ما » حيث لا يمكن أن يكون هذا الكون
أزلياً .

وهناك شواهد طبيعية كثيرة تثبت أن الكون لم يكن
موجوداً منذ الأزل وأن له عمراً محدداً (٢٠) .

وقد أخطأ الفلاسفة وغيرهم - القائلون بالتقدم الكونى
لأن هؤلاء خلطوا بين الفعل الإلهى ومتعلقاته ، وفاتهم أن
الفعل الإلهى يوصف بالتقدم ولا يختص بزمن ، أما متعلقات
الفعل الإلهى فهو الذى يختص بزمن ويتصف بالحدوث ولهذا
يقول الامام الغزالى :

« بم تنكرون على من يقول : ان العالم حدث بإرادة
قديمة ، اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه ، وأن يستمر
العدم الى الغاية التى استمر اليها ، وأن يبتدىء الوجود من
حيث ابتداء ، وأن الوجود قبله لم يكن مراداً فلم يحدث لذلك ،
وأنه فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القديمة فحدث
لذلك » (٢١) .

وقد استشهد بعض فلاسفة المسلمين على قولهم بالتقدم
ببعض من الآيات القرآنية ، التبس فهمها عليهم من هذه
الآيات قوله تعالى :

(٢٠) الأستاذ وحيد الدين خان - الاسلام يتحدى ص ٤٩ ، ٥٠ -
ترجم طفر الاسلام خان الطبعة الرابعة - المختار الاسلامى ١٩٧٢ م .
(٢١) الامام الغزالى تهافت الفلاسفة ص ٩٦ تحقيق الدكتور سليمان
دنيا - دار المعارف الطبعة الخامسة .

« وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء » (٢٢) .

وقوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهى دخان » (٢٣)
وقوله تعالى « يوم تبجل الأرض غير الأرض والسموات » (٢٤)

فقد رأى هؤلاء أن الآية الأولى : يقتضى ظاهرها بوجود سابق على هذا الوجود الدنيوى وهو العرش والماء .

ورأوا فى الآية الثانية : أنها تقتضى فى ظاهرها كذلك بوجود شئ قبل خلق السموات والأرض وهو الدخان .

ورأوا فى الآية الثالثة : أنها تقتضى فى ظاهرها بوجود ثان بعد هذا الوجود الدنيوى .

وقد فات هؤلاء أن يمعنوا النظر فى الآيات ، ويهضمونها بناء على روح القرآن الكريم ومنهجه العام نحو قضية الخلق والايجاد ، أو الافناء والاعدام .

فالآية الأولى واذا كانت تشير الى سبق العرش والماء على خلق الأرض والسموات ، لكنها لم تذكر أنهما قديمان ، أو أنهما قد شاركا الله تعالى فى وجوده فهو تقدم فى المسبق ، وليس دلالة على التقدم الحقيقى .

والآية الثانية : فهى وإن كانت تشير الى وجود شئ سابق على خلق السموات والأرض - وهو الدخان ، لكنها

(٢٢) سورة هود الآية رقم ٧ .

(٢٣) سورة فصلت الآية رقم ١١ .

(٢٤) سورة ابراهيم الآية رقم ٤٨ .

لا تدل على قدم حقيقتي لهذا الشيء ، إذ أن القبل والبعد
للموجودات المخلوقة ، لا يعنى أنها قديمة قدما حقيقيا ، فهلاك
فراعنة مصر مثلا مع بقاء مصر لا يدل على قدم مصر (٢٥) .

والآية الثالثة : وإن كانت تشير الى تبديل خلق
السموات والأرض ، وإيجاد خلق بعدهما على نحو جديد ، فهي
لا تدل على أن هذا الوجود الجديد لا نهاية له أو أنه أبدي .

(٢٥) الدكتور حلمى عبد المنعم صابر - المنظور الزمانى فى القرآن
الكريم ص ١٢٧ بحث بحولية كلية الدعوة الاسلامية - العدد الثانى سنة
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .

١ - النظام الكونى

ان التفكير فى نظام الكون وما فيه من بضع كل شىء فى مكانه بدقة وابداع واعطاء كل شىء ما يحتاجه دون زيادة أو نقصان - لا يمكن أن يفسر تفسيراً منطقياً الا بالايمان بوجود خالق منبر - خلق فيه وفى جميع موجوداته هذه الصنعة البديعة وهذا النظام الذى نشاهده جميعاً .

فاذا لم يجد الانسان فطرته مستقيمة عليه أن ينظر الى هذه الحققة فى الكون من حوله ، عليه أن يرفع بصره الى السماء متأملاً وأن يعود به الى الأرض فاحصاً وأن يستجيب لنداء الله وهو يقول له « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف سطحت » (٢٦) وقوله تعالى « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من زوج ، والأرض مدناها والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » (٢٧) .

فهذه المخلوقات الأرضية والعلوية التى خلقها الخالق دليلاً على وجوده تعالى - فهى تشمل الأرض بما تحتوى من انسان ، وحيوان ، ونبات ، وجماد ، وما فيها من أجرام . وكواكب ، - لا يزال العلم رغم تقدمه الهائل عاجزاً عن ادراك أسرارها فلينظر الانسان كيف اتخذ القرآن الكريم من كل ذلك دليلاً على وجوده تعالى .

(٢٦) سورة الغاشية من الآية رقم ١٧ - ٢٠ .

(٢٧) سورة ق من الآية رقم ٦ - ٨ .

والناظر فى الكون وآفاقه ، والمادة وخصائصها ، يعرف أنها محكومة بقوانين مضبوطة شرحت الكثير منها علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والطب ، وأفادت منها الناس أجمل الفوائد ،

وما وصل اليه علم الانسان من أسرار العالم ، حاسم ، فى أبعاد كل شبهة توهم أنه وجد كيفما اتفق .

لأن النظام الدقيق الخنقى فى طوايا الذرة مطرد فيما بين أفلاك السماء الرحبة من أبعاد (٢٨) ، فقد قال تبارك وتعالى « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » (٢٩) وقوله تعالى « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (٣٠) .

وربما كانت الحكمة الكامنة وراء هذا الأسلوب هى أن القرآن الكريم بصدد علاج أفحش العقائد لدى المشركين وهى عقيدة الشرك - ولا سبيل الى استئصال هذه العقيدة واقامة صرح التوحيد الا بالنظر الى ما فى الكون من مشاهد هى خلق الله وفتح عيونهم على نعم الله وآياته المحيطة بهم فى الليل والنهار ليصلوا من ذلك الى الايمان بالله وحده - ولا يستحق العبادة حقا الا من كان له اثر الخلق وحده كما قال

(٢٨) الشيخ محمد الغزالي عقيدة المسلم ص ١٥ .

(٢٩) سورة الفرقان الآية رقم ٦١ ، ٦٢ .

(٣٠) سورة الجاثية الآية رقم ١٢ ، ١٣ .

تعال « أؤمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعنوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم » (١٣) .

ومن هنا كان عرض المخلوقات على أنظار الجاحدين بعد إقرارهم أنه ليس لها خالق إلا الله « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى تؤفكون » (٣٢) .

وقد كان هذا الزاماً لهم بطرح الشك وتحقيق التوحيد لديهم - وهذا هدف أصيل جاد القرآن الكريم في أساليب عرض نعم الله عليهم من أجله فتارة يحدثهم عن خلق السماء والأرض ، وتارة عن أنواع الحيوانات والزرع والثمار . وثالثة عن أنفسهم وما فيها من أسرار وعجائب وأخرى عن الليل والنهار والشمس والقمر وعن ما يكون فيهما من أوقات وأحوال وغير ذلك فقد قال تعالى « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » (٣٣) .

أنظر الى هذا النظام السحيق : فمن الذى هيمن على نظامها وأشرف على مدارها ؟ بل من الذى أمسك بأجرامها الهائلة ، ودفعها تجرى بهذه القوة الفائقة ؟

إنها لا تركز فى علومها الا على دعائم القدرة الالهية ولا تطير الا بأجنحة اعارها لها القدر الأعلى : ان الله

(٣١) سورة النحل الآية رقم ١٧ ، ١٨ .

(٣٢) سورة العنكبوت الآية رقم ٦١ .

(٣٣) سورة يس الآية ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ .

يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا ، (٣٤) .

وهكذا فان القرآن الكريم به الكثير من الآيات الداعمة والأدلة المساطعة على وجود الله سبحانه وتعالى ، وآيات القرآن الكريم في هذا المقام كثيرة شملت صورة الجمال الذي يشمل الكون كله منها قوله تعالى : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٣٥) وقوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقفنا عذاب النار » (٣٦) .

وقوله تعالى « قل ان الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون . سيقولون لله قل أفلا تذكرون ، قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون » (٣٧) .

(٣٤) سورة فاطر الآية رقم ٤١ .

(٣٥) سورة البقرة الآية رقم ١٦٤ .

(٣٦) سورة آل عمران الآية رقم ١٩٠ ، ١٩١ .

(٣٧) سورة المؤمنون الآية رقم ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ .

فالقُرآن الكريم كله حديث الله عن ذاته وعن خلقه وعن فعله ، وعن إرادته ، وعلمه بما فعل واختياره ، لكل ما فعل - كل هذا يسوقه المولى جل شأنه على وجه كلى أو جزئى ، أى يبين الأحكام كلية كما بينها تفصيلا ويبين انه انما يفعل ذلك باختياره وإرادته ومشئته « يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شئ قدير » (٣٨) وأنه خلق السموات والأرض بالحق « أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما الا بالحق » (٣٩) وأنه سبحانه بدأ الخلق كليا وجزئيا من عدم وأنشأ الكل والجزء انشاء (٤٠) « الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون » (٤١) .

وقوله تعالى « أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير ، قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » (٤٢) .

وأن غيره لا يستطيع أن يخلق ولا أن يختار كما خلق واختار « هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه » (٤٣)

وقوله تعالى « .. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا اله الا هو فأنى تؤفكون » (٤٤) .

(٣٨) سورة النور الآية رقم ٤٥ .

(٣٩) سورة الروم الآية رقم ٨ .

(٤٠) الدكتور عبد الله الشاذلى - الألوهية فى الفكر الإسلامى

ص ٨٣ .

(٤١) سورة الروم الآية رقم ١١ .

(٤٢) سورة العنكبوت الآية رقم ١٩ ، ٢٠ .

(٤٣) سورة لقمان الآية رقم ١١ .

(٤٤) سورة فاطر الآية رقم ٣ .

والآيات القرآنية في هذا المقام كثيرة جدا ، وليس من
اليسير حصر الآيات القرآنية التي تدل على أن الله وحده هو
الذي خلق العالم ، سماءه وأرضه ، والذي خلق الإنسان
وسائر ما على الأرض وما في بطنها من حيوان ونبات
وجماد وأنه خلق هذا وذاك كله من عدم ، وجعله على نظام بديع
محكم ليكون فيه مجال للعقل والفكر ، يصل منه إلى أنه صنع
اله واحد لا رب غيره ولتكون الحياة الإنسانية ممهدة وميسرة
للإنسان ، (٤٥) .

هل التّون وجد بالصادفة ؟

ان كل ما نلاحظه فى الكون من دقة فى الصنع واتقان فى الحركة لا يدل الا على أن الفعل الالهى يتم دائما يعلم وقدره وارادة مخصصة ومشيتة واختيار من ذاته وبلا الزام عليه فى شىء ما فهو الذى يعجز ولا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء .

قال تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار » (٤٦) .
وقوله تعالى : « ولقد اخترناهم على علم على العالمين » (٤٧) .

ومن الغريب أن يرى الماديون أن هذا يرجع الى المصادفة .

ان القول بالصدفة فى خلق الكون لا يتصوره العقل ولا يقره العلم ولا يقوله انسان الا اذا فقد أخص خصائصه من الادراك والتمييز (٤٨) .

ذلك أن الحقيقة دائما هى الحقيقة وهى التى تعلن عن نفسها ، والحقيقة أن العقل الانسانى لا يملك أساسا عقليا لانكار الإله لأن نظام الكون لا يتصور أنه قام بنفسه كآلة

(٤٦) سورة القصص الآية رقم ٦٨ .

(٤٧) سورة الدخان الآية رقم ٣٢ .

(٤٨) الشيخ نديم الجسر - الجواب الالهى ص ١١٠ .

(م ٨ - الألوهية فى ضوء القرآن الكريم)

التصوير عند علماء الطبيعة ، وعالم الذرة - وهو مجموعة
الالكترونات المكونة من الجزيء السلبى يدور حول الايجابى .
وكلها سابحة فى الشعاع حول مركزها بنفس النظام الذى
تتبعه الأرض فى مدارها حول الشمس ، كذلك أسلاك
التليفون . . كذلك النظام العصبى وهو أشد تعقيدا حيث
يوجه القلب فى تدفقه وحركته ، ومخ الانسان الذى فيه ألف
مليون خلية عصبية وتخرج من هذه الخلايا أسلاك تسمى
« الأنسجة العصبية » .

وفى هذه الأنسجة يجرى نظام استقبال وإرسال
للأخبار ، تتذوق وتسمع وترى وتباشر سائر أعمالنا تلتقط
الضوء وتحس بالبارد والحر (٤٩) :

هل هذا وجد بالصدفة بلا موجد ؟

كلا : فهذا كله نظام عجيب فى الطبيعة ، والطبيعة نفسها
ترد على كل ملحد ماذى فى استراليا مثلا زرعوا الصبار
ليحميها - الا أنه سرعان ما تكاثر هذا النوع وعطّل الأرض
الزراعية ، ولم يستطيعوا القضاء عليه الا بعد أن اكتشفوا
دودة لا تعيش الا على الصبار ، وسرعان ما تغلبت هذه الدودة
على جيش الصبار وانتهت مصائب استراليا .

أنظر أيها المادى : هل حدث هذا دون عناية ؟ يجيب على
ذلك « ايدوين كوناكلىن » ان القول بأن الحياة وجدت نتيجة
حادث اتفاقى شبيه فى مغزاه بأن نتوقع اعداد معجم ضخمة
نتيجة انفجار صدق يقع فى مطبعة « (٥٠) » .

(٤٩) الأستاذ وحيد الدين خان الاسلام يتحدث ص ٥٤ .

(٥٠) المصدر السابق ص ٦٥ .

فما بانك بعالم فيه من الدقة والعناية والافتان والابداع ؟
فهل الصدفة هي التي خلقت الذكر والأنثى ؟ وهل الصدفة
هي التي جعلت الليل والنهار خلفه ؟ وهل الصدفة هي التي
خلقت الأرض وما فيها من انسان وحيوان ونبات وجماد ؟
وهل الصدفة هي التي علقت الأرض في الهواء ؟ وهل الصدفة
هي التي سيرت الكواكب والنجوم مع ضخامتها وكثرتها
بهذه السرعة المذهلة دون تصادم ؟ وهل الصدفة هي التي
أوجدت العناصر التي يتألف منها الكون ، وهي التي تنسقها
تنسيقا دقيقا صالحا للاستمرار والدوام الى المدى الذي أراده
الله ؟ (٥١)

يقول الحق تبارك وتعالى « انا كل شيء خلقناه بقدر » (٥٢)
وقوله تعالى « والأرض مدحناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا
فيها من كل زوج بهيج » (٥٣) وقوله تعالى « وكأين من آية في
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » (٥٤)
إن مخلوقات الله في الأرض والسماء أكثر من أن تحصى -
والصدفة في هذا الكون العجيب معدومة .

ولنستمع الى أقوال الغربيين أنفسهم :

هذا هو « النورد كنفن » الذي سخر من فكرة المصادفة
وجن القائلين بها . واستدل بهذا النظام الذي يشمل الكون
حتى وجود الخالق المبدع فقال « يتعذر على الانسان أن يتصور

(٥١) الدكتور أحمد أبو السعادات - دراسات في العقيدة الإسلامية

ص ٢٩٤ .

(٥٢) سورة القمر الآية رقم ٤٩ .

(٥٣) سورة الحجر الآية رقم ١٩ .

(٥٤) سورة يوسف الآية رقم ١٠٥ .

بداية الحياة أو استمرارها دون أن تكون هناك قوة خالقة مسيطرة ، وأنى لأعتقد من صميم نفسى أن بعض العلماء فى أبحاثهم الفلسفية عن الحيوان قد أغضوا اغضاء عظيما فى نظام هذا الكون من حجة دامغة ، فإن لدينا فيما حولنا براهين قوية قاطعة على وجود نظام صنع بتدبير وحكمه وهى براهين تجلنا بواسطة الطبيعة على ما فيها من اثر ارادة حرة ، وتعلمنا أن جميع الاشياء الحية تعتمد على خالق واحد أحدى أبدى (٥٥) .

ويقول « جورج أدلف لوهتز » أستاذ الكيمياء فى كلية أندرسون : ان الانسان يشاهد التنظيم السدقيق حيث ولئى وجهة فى نواحى هذا العلم وإن القوانين التى تتحكم فى هذا الكوكب فى نفسها التى تخضع لها النجوم والكواكب الأخرى فى أفلاكها الثابتة ، فحيث اتجهنا لم نجد الا النظام والتوافق والابداع حتى أنه لم يعد هناك مكان للشك فى أن الها قادرا مبدعا وراء هذا الكون (٥٦) .

وفى الجزء الأول من دائرة المعارف - لفريد وجدى أقوال لكثير من الفلاسفة منهم الفيلسوف - باسكال الذى يقول يقول « كل شئ غير الله لا يشفى لنا غليلا » .

وقال الأستاذ « فون باير الالماني » فى كتابه « حضى مذهب دارون » واذا كانوا يعلنون الآن بصوت جهورى بأنه لا يوجد قصد فى الطبيعة وأن السكون لا تقوده الا ضرورات همياء فأنا أعتقد أن من من وجبائى أن أعلن عقيدتى فى ذلك

(٥٥) الشيخ نديم الجسر - الجواب الالهى ص ١٠٩ ، ١١٠ .

(٥٦) القرآن يتحدى ص ٣٩٧ .

وهي : أنى على العكس - أرى جميع هذه الضرورات تكشف
عن أغراض سامية (٥٧) .

هذا بالإضافة الى الأقوال الكثيرة فى هذا ، وعلى ذلك
تستطيع أن تقول : أن الصدفة فى الكون معدومة - ولا
تتناقض بين العلم الصحيح والفطرة المستقيمة التى هى من
خلق الله تعالى ن

قال تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (٥٨) .

(٥٧) الشيخ نديم الجسر الجواب الالهى ص ١٠٩ .

(٥٨) سورة الاسراء الآية رقم ٨٥ .

من خلال وجود الانسان

ان من أهم الدلائل على وجود الله تعالى ووحدانيته وبطلان الشرك وأهله النظر الى آيات الله في الانسان نفسه كما جاء في قوله تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (٥٩) .

فعلى الانسان أن ينظر الى خلقه الذي بدأه الله من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، حتى بعث فيه الحياة فاذا به كائن آخر يعقل ويسمع ، وفي كثير من آيات القرآن الكريم التنبيه الى هذه النقطة من عظمة الطين المظلم الى نور الحياة - كما نبه القرآن الكريم أيضا الى مراحل الخلق من نطفة فعلة فمضغة الى أن خلقه انسانا سويا « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبثليه فجعلناه سميعا بصيرا » (٦٠)

وقوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خفا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » (٦١) .

ولليل الخلق جاء في أول آيات أنزلت على رسول الله ﷺ من سورة العلق كما جاء في قوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق » (٦٢) .

(٥٩) سورة الذاريات الآية رقم ٢١ .

(٦٠) سورة النهر الآية رقم ١ ، ٢ .

(٦١) سورة المؤمنون الآية رقم ١٢ ، ١٣ ، ١٤ .

(٦٢) سورة العلق الآية رقم ١ ، ٢ .

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من سور القرآن الكريم أطوار خلق الانسان لئلا يسندل بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى منها قوله تعالى منها قوله تعالى « هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون » (٦٣) .

ان هذا يوضح لنا اعجاز الخلق الالهي الذى يظهر في تطورات الجنين منذ بدايته في المرحلة الأولى ، ثم تتعاقب الاطوار المختلفة والجنين في الرحم الذى تحميه عظام الأم ، ويحاط الجنين فيه بالمشيمة ، وبمواد سائلة تحميه من الصدمات التى قد تتعرض الأم لها بحيث يكون في قرار مكين وفي ظلمات ثلاث كما جاء في قوله تعالى « يخلقكم من بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث » (٦٤) قال بعض المفسرين : يعنى ظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة التى كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن (٦٥) .

ان قضية الخلق هذه أقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى ، والخلق أمر تفرد به الحق تبارك وتعالى وهو يقرر ذلك في كتابه الكريم حيث يقول عز وجل « أئشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون » (٦٤) . وقوله « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » (٦٧) . وقوله تعالى « هذا خلق الله

(٦٣) سورة غافر الآية رقم ٦٧ .

(٦٤) سورة الزمر الآية رقم ٦ .

(٦٥) الامام ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٤٦ .

(٦٦) سورة الاعراف الآية رقم ١٩١ .

(٦٧) سورة النحل الآية رقم ١٧ .

فأرونى ماذا خلق الذين من دونه « (٦٨) وقوله تعالى « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » (٦٩) .

فى هذه الآية استفهام انكارى : يقول الله تعالى للمشركين انهم خلقوا بعد ان لم يكونوا مخلوقين ، فهل خلقوا من غير خالق ؟ أم هل خلقوا أنفسهم ؟ والجواب على هذين السؤالين قطعاً بالنفى ، أى لا هذا ولا هذا ، فمن المستحيل أن يخلقوا من غير خالق ، ومن المستحيل ان يكونوا قد خلقوا أنفسهم لان من لا يقدر أن يزيد فى حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة ، كيف يكون خالقاً لنفسه واذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً خلقهم وهو الاله الحق (٧٠) .

وعن جمال الخلق والنسوية والنفخ فى الروح يقول جل شأنه « فاذا نسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (٧١) .

وقوله تعالى : « يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك » (٧٢) .

وعن تزويده بالعلم والمعرفة يقول الحق تبارك وتعالى « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » (٧٣) .

(٦٨) سورة لقمان الآية رقم ١١ .

(٦٩) سورة الطور الآية رقم ٣٥ .

(٧٠) ابن قيم الجوزية - الصواعق المرسلة ج ١ ص ٤٨ مكتبة المتنبي

(٧١) سورة الحجر الآية رقم ٢٩ .

(٧٢) سورة الانفطار الآية رقم ٦ ، ٧ ، ٨ .

(٧٣) سورة النحل الآية رقم ٧٨ .

وقوله تعالى « الذى أحسن كل شئ، وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » (٧٤) .

لهذا وغيره فقد فضل الانسان على جميع المخلوقات فقال تعالى : « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (٧٥) .

(٧٤) سورة السجدة الآية رقم ٧ ، ٨ ، ٩ .

(٧٥) سورة الاسراء الآية رقم ٧ .

من خلال الحيوان

ان الله خالق الكون والانسان ، وهو الخالق أيضا للسنان
التي يخضع لها الانسان والكون ، ولا يملك الانسان مهما
أوتى من علم وقوة وحيلة وذكاء ان يخرج على سنان الله .

ومن هذه السنان التي خلقها لنا الحق تبارك وتعالى
الحيوانات لتتفكر في أسلوب توالدها وتكاثرها وطعامها
وأسياب عيشها وكفالة رزقها فكل شيء في هذا الكون خاضع
لله وسلطانه قال تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر
يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من
شيء » (٧٦) .

يقول الزمخشري في تفسير الكشاف « فإن قلت ما الغرض
من ذكر ذلك ؟ قلت الدلالة على عظم قدرة الله وسعة سلطانه
وتدبير تلك الخلائق المتفاوتة الاجناس ، المتكاثرة الاصناف ،
وهي حافظ لما لها وما عليها ، مهيم على أحوالها ، لا يشغله
شأن عن شأن وأن المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون
بناهم من سائر الحيوان » (٧٧) .

فالقرآن الكريم يلفت نظر الانسان الى سلطان الله في كل
شيء ومنها الحيوان ، فمنه ما يتدرج كدودة الشج . ومنه
ما يزحف كدودة الصدف ، ومنه من ينساب كاحية . ومنه
ما يدب كالعقارب ، ومنه ما يعدو كالثعالب ، ومنه ما يطير
كالذباب وغيره . ومنه ما يدب ويمشي ، ومنه ما له رجلان

(٧٦) سورة الأنعام الآية رقم ٢٨ .

(٧٧) تفسير الكشاف ج ١ ص ٢١ .

ومنّه ما له أربعة أرجل ، ومنّه ما له ست أرجل ، ومنّه ما له أكثر ، وما يطير من الحشرات ما له جناحان ، وما له أربعة أجنحة ، ومنّه ما له ست أرجل وأربعة أجنحة ، ومنّه ما له مشفر ومخالب وقرون ، وخرطوم (٧٨) وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى « والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » (٧٩) .

أيضا من العجائب التي خلقها لنا الحق تبارك وتعالى لنستمد منها الدلالة على وجوده ورحمانيته جل شأنه الكثير من الحشرات منها النحل قال تعالى « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ، ثم كنى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » (٨٠) .

على الإنسان أن يتفكر فى عجائب خلقه وبدائع صنعه ، من ذلك النحل الذى اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ، وفى الخلايا التى يصنعها الناس لها ، ثم ، كيف جمعت من الأزهار ما لذ وطاب ؟ فأحاطته عسلا ، والعسل أذ ما يأكل الناس وأشفى ما به يستشفون .

ومن الحشرات العنكبوت - ذات النسيج الجميل والغزل الرقيق ، ولقد ذكر الله تعالى العنكبوت فقال « وإن أوهم البيوت ليبت العنكبوت لو كانوا يعلمون » (٨١) .

(٧٨) الشيخ منطاري جواهر - القرآن والعلوم العصرية ص ٥٠ .

(٧٩) سورة النور الآية رقم ٤٥ .

(٨٠) سورة النحل الآية رقم ٦٨ ، ٦٩ .

(٨١) سورة العنكبوت الآية رقم ٥١ .

ان الحكمة الالهية هى التى ابدعت المخلوقات ونظمت
الكائنات فتبارك الله حسن الخالقين . لهذا فقد سمي الله
عز وجل سور القرآن الكريم باسمها ، فسمى النمل ، والنحل ،
والعنكبوت ، ليكون هذا دالا على حكمة الخالق واتقانه
وعجيب صنعه .

من خلال النبات

لقد لفت القرآن الكريم العقول والأنظار الى دلائل ابداعه ونظامه المتقن في الكون ، والانسان ، والحيوان ، وهنا أيضا يلفت القرآن الكريم الى دلائل وحدانيته تعالى في النبات :

فاذا نظرنا الى عالم النبات وما اشتمل عليه من غرائب وعجائب وأسرار وحكم تدهش العقول وتأخذ بالألباب :

فالقرآن الكريم قد لفت الأنظار الى ايجاد النبات ، واتخذ من ذلك دليلا على وجوده تعالى ، فانظر أيها العاقل ، كيف يضرب النبات في باطن الأرض بجذوره، وكيف يمتص الغذاء ؟ وكيف يرسل أغصانه في الجو يتلقى النور والهواء ، وتأمل ما فيه من ثمار وأزهار مختلفة الأشكال ، والألوان ، والأقدار والاحجام ، والروائح ، والطعوم والمضار ، فمنه ما أصله نافع وثمره ضار ، أو يكون النفع والضرر في زهره ، أو ورقه ، فنذكر كل هذه الانواع والاشكال تنبت في تراب واحد فقال تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغيره صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (٨٢) وقوله تعالى : « وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » (٨٣) .

(٨٢) سورة الرعد الآية رقم ٤ .

(٨٣) سورة الأنعام الآية رقم ٩٩ .

فانقرآن الكريم يدعوا الى مشاهدة هذا الاثر من آثار الله
اساطقة بوجوده وبيوحدانيته تعالى أنظر الى الماء الذى حمل
الرياح اللواقح الى الأرض الجرز فتأتى بأنضر النبات قال
تعالى «وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» (٨٤)

وقوله تعالى : « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه
شراب ومنه شجر فيه تسيمون ، ينبت لكم به الزرع والزيتون
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك لآية لقوم
يتفكرون » (٨٥) .

فتأمل كيف يتحول الماء بقدره الله فى باطن كل شجرة
وكل نبات الأرض الى ثمرة تخالف الأخرى طعما ولونا
وحجما ، من الذى وزع هذه الطعوم وقسمها ، ومن الذى غاير
بين أشكائها وألوانها وأحجامها .

يقول تعالى : « أفرايتم ما تحرثون ؟ أنتم تزرعونه أم
نحن الزارعون » (٨٦) .

ويصلنا القرآن الكريم بقدرته العظيمة فى خلق النبات
والشجر وما هيا للانسان من منافع الرزق على هذه الأرض
بقوله تعالى : « وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير
معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان
متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم
حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (٨٧) .

(٨٤) سورة الحجر الآية رقم ٢٢ .

(٨٥) سورة النحل الآية رقم ١٠ ، ١١ .

(٨٦) سورة الواقعة الآية رقم ٦٣ ، ٦٤ .

(٨٧) سورة الأنعام الآية ١٤١ .

وتأمل فى قدرة القوى القاهرة ، فلكل نبات ذكور وإناث
قال تعالى : « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » (٨٨) أى من
جميع الزروع والنبات والأنواع .

فقال تعالى : « ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم
تذكرون » (٨٩) .

وقوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل شئ موزون » (٩٠) .
هذا وقد سئل أحد الشعراء عن وجود الله فأنشد قائلا :

تأمل فى نبات الأرض وانظر الى آثار ما صنع المليك
عبون من لجين (٩١) شاخصات وأزهار كما الذهب السبيك
على قصب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك

وبعد فهذه نماذج اقتطفناها للدلالة على وجود البارئ
جل شأنه ومن تأمل كل هذا وغيره استدل على وجود الصانع
وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ، ولطفه بهم
واحسانه بهم ويره بهم ، لا اله غيره ولا رب سواه .

ومن تأمل الموجودات العلوية بما فيها والأرض وما
عليها ، علم قدرة خالقها ، وحكمته وعظمه ، وإتقانه وعصبه
سلطانه ، يقول الشيخ سيد سابق فى العقائد الإسلامية
تحت عنوان الطبيعة تؤكد وجود الخالق .

(٨٨) سورة ق الآية رقم ٧ .

(٨٩) سورة الذاريات الآية رقم ٤٩ .

(٩٠) سورة الحجر الآية رقم ١٩ .

(٩١) الجين - أى من فضة .

ان وجود الله حقيقة لا شك في أمرها ولا مجال لانكارها فهو سبحانه ظاهر، وكل ما في الكون شامد على هذا الوجود الالهي ومواد الطبيعة وعناصرها تؤكد أن لها خالقا ومدبرا ، فالعالم العلوي وما فيه من شمس ، وأقمار ، ونجوم ، وكواكب ، والعالم الأرضي ، وما فيه من انسان ، وحيوان ، ونبات ، وجماد ، فالترابط الوثيق ، والتوازن الحقيقي الذي يؤلف بين هذه العوالم ، ويحكم مرها ما هو الا آية وجود الله ومظهر تفرده بالخلق .

ولهذا فقد جاد فيلسوف قرطبة - ابن رشد حين قال :
أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية الى وجود الصانع سبحانه في الكتاب العزيز اذ تصفحت وجدت على ثلاثة

الاول : اما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية .

الثاني : واما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع .

الثالث : واما آيت تجمع الأمرين من الدلالة جميعا .

أما الآيات التي تتضمن دلالة العناية :

في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على العناية بالانسان من هذه الآيات قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا » : الى قوله تعالى : وجنتا الفافا « (٩٢) .

وقوله تعالى : تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجها وقمرا منيرا « (٩٣) .

(٩٢) سورة النبا من الآية رقم ٦ - الى الآية رقم ١٦ .

(٩٣) سورة الفرقان الآية رقم ٦١ .

وقوله تعالى : « فليُنظر الإنسان إلى طعامه » (٩٤) .
فالتأمل في هذه الآيات وغيرها يجد عناية الله بالإنسان .
وهذه العناية هي اللبيل على وجود الصانع الحكيم ، ذلك أن
جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان ، وهذه الموافقة ، من
قبل فاعل قاصد لذلك مريد ، إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة
بالاتفاق ، نكونها موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين
بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار ، والشمس والقمر لوجود
الإنسان ، وغير ذلك كثير من منافع الموجودات - ولذلك وجب
على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن
منافع الموجودات (٩٥) .

آيات الاختراع :

ان من يتأمل آيات القرآن الكريم في هذا المقام يجدها
كثيرة ، من هذه الآيات قوله تعالى « فليُنظر الإنسان مم خلق ،
خلق من ماء دافق » (٩٦) .

وقوله تعالى « أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت » (٩٧)
وقوله تعالى : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا
له » (٩٨) .

(٩٤) سورة عبس الآية رقم ٢٤ .

(٩٥) ابن رشد - مناهج الأدلة في عقائد الله ص ١٥١ تحقيق الدكتور

محمود قاسم - الطبعة الثانية مكتبة الانجلو المصرية سنة ١٩٦٤ م .

(٩٦) سورة الطارق الآية رقم ٥ ، ٦ .

(٩٧) سورة الغاشية الآية رقم ١٧ .

(٩٨) سورة الحج الآية رقم ٧٣ .

(م ٩ - الألوهية في ضوء القرآن الكريم)

وقوله تعالى عن قول ابراهيم عليه السلام : انى وجهت
وجئى للذى فطر السموات والأرض ، ٩٩ .

ان الناظر الى هذه الآيات يرى أنها تدل على وجود
مخترع ، فالكون كله بما فيه وما عليه له موجد أوجده وهو
الله ، وأن الله هو الذى أنشأ كل هذه الموجودات من العدم -
فهذه الموجودات مخترعة ، وكل مخترع لابد له من مخترع فهذه
الموجودات مخترعة ، ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله
حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع
!!حتى فى جميع الموجودات . لأن من لم يعرف حقيقة الشيء
لم يعرف حقيقة الاختراع (١٠٠) وإلى هذا أشار بقوله تعالى
و أو نم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله
من شيء ، ١٠١ .

الآيات التى تجمع بين الداللتين :

من هذه الآيات قول الله عز وجل : يا أيها الناس اعبدوا
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذى جعل لكم
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به
من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، (١٠٢)

قوله جل شأنه ، الذى خلقكم والذين من قبلكم ، تنبيهه
على دلالة الاختراع وقوله ، الذى جعل لكم الأرض فراشا
والسماء بناء ، تنبيهه على دلالة العناية .

(٩٩) سورة الأنعام الآية رقم ٧٩ .

(١٠٠) ابن رشد مناهج الأدلة ص ١٥١ .

(١٠١) سورة الاعراف الآية رقم ١٩٨٥ .

(١٠٢) سورة البقرة الآية رقم ٢١ ، ٢٢ .

ومثل قوله تعالى « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون » (١٠٣) وقوله جل شأنه « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار » (١٠٤) .

يقول ابن رشد فهذه الطريقة هي الصراط المستقيم التي دعا الله الناس منها الى معرفة وجوده ، ونبيههم على ذلك بما جعل في فطرهم من ادراك هذا المعنى ، والى هذه الخطوة الأولى المغروزة في طباع البشر الاشارة بقوله تعالى : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم . وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » (١٠٥) .

ولذا قد يجب على من كان وكده طاعة الله في الايمان به وامتثال ما جاءت به رسله أن يسلك هذه الطريقة ، حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية ، مع شهادته لنفسه وشهادته ملائكته له ، كما قال تبارك وتعالى « شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم » (١٠٦) .

ومن دلالة الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو التسبيح المشار اليه في قوله تعالى : « وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (١٠٧) .

(١٠٣) سورة يس الآية رقم ٣٣ .

(١٠٤) سورة آل عمران الآية رقم ١٩١ .

(١٠٥) سورة الأعراف الآية رقم ١٧٢ .

(١٠٦) سورة آل عمران الآية رقم ١٨ .

(١٠٧) سورة الاسراء الآية رقم ٤٤ .

وعلى هذا فالكائنات من حيث هي موجودة فيها دليل الاختراع ومن حيث كونها خاضعة لله تعالى منقادة لما أَرَادَه منها ، مثل دوران الأفلاك ، وسيلان الماء وهطول الأمطار وغير ذلك مما فيه دلالة الغاية والعناية .

فقد بان من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع منحصرة في دلالة العناية ودلالة الاختراع (١٠٨) .

وبعد هذا العرض القرآني للكون بكل ما فيه وما عليه من إنسان وغيره من مخلوقات الله تعالى نستطيع أن نأخذ ما يلي :

١ - أن هذا العالم بكل ما يحويه من سماء وأرض وجماد ، وحيوان وكل ما فيه محدث ، ومحدثه هو الله سبحانه وتعالى (١٠٩) .

٢ - أن هذا العالم ، قائم ، ومتحرك ، ومتطور حسب سنن وقوانين ثابتة كلها من صنع الله الذي أتقن كل شيء .

٣ - القرآن الكريم - آيات مقروءة - تدلنا على ما في الكون من آيات محسوسة ذات دلالات علمية لا تحصى ، فواجب المسلمين اليوم أن ينهضوا نهضة علمية تتفق مع ما توجبه الآيات القرآنية من مدلولات علمية غفل عنها المسلمون طويلا ، هذا وقد عرض الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه " الدين ، أغلب المذاهب التي قال بها المفكرون لاثبات

(١٠٨) ابن رشد مناهج الأدلة ص ١٥٣ .

(١٠٩) الدكتور أحمد أبو الساعات دراسات في العقيدة الإسلامية

وجود الله تعالى ، وهى : المذاهب الكونية أو الطبيعية ،
والمذاهب الروحية ، أو الحيوية ، والمذاهب النفسية ، والمذاهب
الاخلاقية ، والمذهب الاجتماعى والمذهب التعليمى ، ثم حلها
ونقدها (١١٠) وعقب على ذلك قائلا : ان الذى يستعرض
أساليب الهداية القرآنية الى عقيدة الالهية يجدها قد احاطت
بأطراف هذه المسالك وأشبع تلك النزعات جميعا ، بل
ربما زادت فى كل منهج عناصر جديدة لم يفتن اليها الباحثون
المذكورون ، (١١١) .

ومن ثم يصبح طريق القرآن الكريم هو أسلم الطرق
وأبقاها لأنه طريق اللطيف الخبير العظيم بخائنة الأعين وما
تخفى الصدور وهو منهج الرؤف الرحيم .

جاء ليحمل عن الانسان أصر المناهج البشرية وأوزارها
الثقال .

(١١٠) الدكتور محمد عبد الله دراز - الدين من ص ١٢٥ الى ص

١٧٥ .

(١١١) المصدر السابق ص ١٧٦ .

صفات الله تعالى

ان الناظر فى آيات القرآن الكريم التى تبين صفات الله تعالى يجد أنه قد قدس الألوهية ونزعها عن كل ما لا يليق بهذا الكمال - وأساس الأمر فى هذا التنزيه قوله تبارك وتعالى « ليس كمثله شئ » (١١٧) .

فالله هو : الأحد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد وله حل شأنه « المثل الأعلى » (١١٨) لا ند له ، ولا شريك ، ولا شبيه ، ولا صاحبة ، ولا ولد ، فالله شئ الاسلام واحد فى ذاته ، وصفاته ، وأفعاله تنزه عن الشبيه . والمماثلة ، وكل صفات الصنف البشرى التى ألحقتها به بعض الديانات .

فالله فى العقيدة الاسلامية : « ليس كمثله شئ » وهو السميع البصير « وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله » (١١٩) وهو الواحد الصمد ، الذى لا يحيط به الزمان والمكان ، وهو محيط بالزمان ، والمكان و « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » (١٢٠) « وسع كرسيه السموات والأرض » (١٢١) .

• (١١٧) سورة الشورى الآية رقم ١١

• (١١٨) سورة الروم الآية رقم ٣٧

• (١١٩) سورة المزخراف الآية رقم ٨٥

• (١٢٠) سورة الحديد الآية رقم ٣

• (١٢١) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥

فإنه هو الحى الذى لا يموت ، وهو الذى يحيى ويميت
« كل شئ هالك الا وجهه » (١٢٢) ولا بقاء على الدوام الا لمن
له الدوام ومنه الابتداء واليه الانتهاء .

فقد صفات الله تعالى فى الاسلام بما يعتبر ردا على زعم
اليهود الذين قالوا « يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما
قالوا بل يدها مبسوطتان » (١٢٣) .

كما نفى القرآن الكريم كذلك عن المسيح وأمه صفة
اللولوعة التى وصفه بها النصارى « واذ قال الله يا عيسى
بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الميّن من دىن
الله » (١٢٤) .

فإنه فى الاسلام « عالم الغيب والشهادة » « ولا يغرب
عن علمه مثقال ذرة » « ولا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة
فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب
مبين » (١٢٥) .

فكل صفة وصف الله سبحانه وتعالى به اغانه لا يشبهها
شئ من صفات المخلوقين ، بل هى صفة تليق بذاته وتنزه
عن صفات خلقه ، وصفات الكمال التى وصف بها الحق
تبارك وتعالى نفسه نجدها فى آيات كثيرة من سور القرآن
الكريم من ذلك مثلا ما جاء فى قوله تعالى « الله لا اله الا هو

(١٢٢) سورة القصص الآية رقم ٢٨ .

(١٢٣) سورة البقرة الآية رقم ٦٤ .

(١٢٤) سورة البقرة الآية رقم ١١٦ .

(١٢٥) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥ .

الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ، (١٣٦) .

لقد ورد فى فضل تلاوة آية الكرسي الكثير من الآثار وما ذاك الا لانها تجمع الكمالات التى يتصف بها الخلاق العظيم ، وتنفى عنه سبحانه كل ما لا يليق بكماله وحلاله فقله تعالى « الله لا اله الا هو » اخبار بأنه المنفرد بالالهية لجميع الخلاق ، الحى ، هو المتصف بالحياة الأزلية الأبدية لا يشاركه فى الاتصاف بها أحد ، أى الحى فى نفسه الذى لا يموت أبدا .

« القيوم » فهو قائم بذاته لا يحتاج الى غيره ، وقائم بشئون غيره ، لا شريك له فى ذلك - فجميع الموجودات مفقرة اليه وهو غنى عنها ، ولا قوام لها بدون أمره كقوله تعالى « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » (١٣٧)

« لا تأخذه سنة ولا نوم » أى لا يعتريه نقص ولا غلة ولا ذهول عن خلقه ، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت ، شهيد على كل شئ ، ولا يغيب عنه شئ ، ولا يخفى عليه خافية ، ولا تعجزه نفس عاصية .

ومن تمام القيومية المستلزمة لأزليته وبقائه - ذكر انتفاء جميع الآفات عنه من السنة والنوم فقله « لا تأخذه ،

(١٣٦) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥ .

(١٣٧) سورة الروم الآية رقم ٢٥ .

أى لا تغلبه سنة وهى الوسن والنحاس ولهذا قال « ولا نوم ،
لأنه أقوى من السنة (١٢٨) » .

« له ما فى السموات والأرض » اخبار بأن الجميع عبيده
وفى ملكه وتحت قهره وسلطانه « يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم » فى هذا النص اثبات صفة العلم له تعالى -
وعلمه تعالى لا يشوبه علم فلا أول لعلمه ، ولا نهاية له ،
لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ، ويحيط بالجزئيات
والكلييات احاطة انكشاف بخلاف علم المخلوقات ، فانه
يسبقه الجهل ويلحقه النسيان .

« ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء » فى هذا اثبات
صفة المشيئة لله تعالى ، أى لا يطلع أحد من علم الله على
شئ الا بما أعلمه الله عز وجل ويطلع عليه ، ويحتمل أن
يكون المراد - لا يطلعون على شئ من علم ذاته وصفاته
الا بما أعلمه الله عليه كقوله تعالى « ولا يحيطون به علما » .

« ولا يشوده حفظهما » أى لا يثقله ولا يكثره حفظ
السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما - بل ذلك سهل
عليه يسير لديه ، وهو القائم على كل نفس بما كسبت
الرقيب على جميع الأشياء ، فلا يعزب عنه شئ ولا يغيب
عنه شئ - والأشياء كلها بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة
بالنسبة اليه محتاجة فقيرة ، وهو الغنى ، الحميد ، الفعال
لما يريد ، الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وهو القاهر
لكل شئ الحسيب على كل شئ .

« وهو العلى العظيم » العلى بذاته فوق خلقه ،
وبقدرته ، وقهره ، والعظيم بذاته وبجميع صفات كمالاته ،

(١٢٨) الامام ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٣٠٨ .

فلا يلحقه نقص ، ولا يفارقه كمال ، لأن الكمال - صفاته الذاتية التي لا تفارقه ، وأنه المحيط بكل شيء .

وهكذا فقد تضمنت هذه الآية الكريمة اثبات صفات الكمال لله تعالى ونفى صفات النقص عنه فهي بحق آية التوحيد الخالص . ونبذا كانت أفضل آية في القرآن الكريم (١٣٩) .

ذلك أن اختصاصه جل شأنه بصفات الكمال وتنفذه عن صفات النقص دال على تفردّه بالانبيّة - واختصاصه بالاسماء دل على تفردّه بالانبيّة كما جاء في قوله تعالى « هو الله الذي لا اله الا هو عالم ، الغيب ، والشهادة ، هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا اله الا هو الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، سبحان الله عما يشركون ، هو الله ، الخالق ، البارئ المصور ، له الاسماء الحسنی ، يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » (١٣٠) .

في هذه الآية الكريمة ذكر لعدد من الاسماء التي تشمل على صفات الكمال في سياق متتابع جميل : الله ، الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، العزيز الحكيم .

(١٣٩) ابن تيمية - حاشية لاهية في ترح مغلطة
در تحقيق الدكتور علي مصطفى الغري - مجلة صبح سنة
١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م
(١٣٠) سورة الحشر الآية رقم ٢٤، ٢٣، ٢٢ .

هذا وقد عني شرح العقيدة والمفسرون يشرح معاني هذه الأسماء كما فعل الإمام الرازي في كتابه (١٣١) « شرح أسماء الله الحسنى » ، والإمام القرطبي صاحب التفسير - فالف كتابا سماه « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » .

وقد قال أهل السنة إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام :

تقسم منها يدل على ذاته كالواحد ، والغنى ، والأول والآخر ، والجليل ، والجميل وسائر ما يستحقه من الأوصاف لنفسه .

وتقسم منها يفيد صفاته الأزلية القائمة بذاته . كالحي ، والقادر ، والعالم والمريد ، والسميع ، وال بصير ، وسائر الأوصاف المشتقة من صفاته القائمة بذاته .

وهذا القسم من أسمائه مع القسم الذي قبله لم يزل الله تعالى بهما موصوفا وكلاهما من أوصافه الأزلية .

وتقسم منها مشتق من أفعاله . كالخائق ، والرازق . والعاذل ، ونحو ذلك وكل اسم اشتق من فعله لم يكن موصوفاً به قبل وجود أفعاله .

وتقد يكون من أسمائه من يحتل معنيين أحدهما : صفة أزلية . والآخر فعل له كالحكيم ، إن أخذناه من الحكمة التي

(١٣١) الاسم الرازي - شرح أسماء الله الحسنى من ص ١٥٣ إلى ١٦٠ .

هى العلم كان من أسمائه الازلية ، وان اخذناه من أحكام
أفعاله واتقاناها كان مشتقا من فعله ولم يكن من أوصافه
الازلية (١٣٢) ت

وفى إشارة خفيفة تشير الى أنواع الصفات فى
الصفحات التالية باذن الله تعالى .

(١٣٢) الامام عبد القادر بن طاهر البغدادي الفرق بين الفرق

أنواع الصفات

بعد أن شرنا الى أدلة اثبات الصانع جل شأنه ، وأنه تعالى ذات لها صفات الجلال والجمال والكمال ومنزه عن كل نقص .

فللحق جل شأنه صفات أتصف بها سبحانه وتعالى وتعالى فما هي هذه الصفات ؟

قسم علماء الكلام هذه الصفات الى أربعة أقسام :
١ - نفسية وهي الوجود .

٢ - سلبية - وهي التي تسلب عن الحق تعالى كل نقص لا يليق بذاته المقدسة ، من هذه الصفات القدم ، والبقاء ، والمخالفة للحوادث ، والقياس بالنفس ، والوحدانية .

٣ - ثبوتية - وهي التي تثبت له سبحانه وتعالى معان تليق بذاته المقدسة وهي صفات ، القدرة ، والارادة ، والعلم ، والحياة ، والسمع والبصر . والكلام .

أفعال أو معنوية - وهي كونه تعالى قادرا ، مريد . عالما . الخ هذه الصفات .

وفيما يلي نتحدث عن كل صفة من هذه الصفات .

الوجود

الوجود - هو الصفة النفسية التي يتصف بها الوجود ، ومعناه التحقق والثبوت والوجود ما يقابل العدم فمعنى كونه تعالى واجب الوجود : أنه موجود فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا . ووجوده من ذاته ، ووجوده قديم ، ووجوده بق . وأنه محال لجميع الحوادث .

أو هي الحال الواجبة للذات مادامت الذات حال كون ذلك الحال غير معلنة بعلّة . فوجودها من ذات الحق تعالى لا من أمر خارج عنه . والا احتساج الى من يمنحه الوجود فيكون مفتقرا الى موجد والموجد محتساج الى موجد وهكذا حتى يلزم الدور والتسلسل وهما باطلان . وإذا بطل كل منهما لزم أن يكون وجوده تعالى من ذاته ، كما لزم أن يلزم الوجود الذات في أزليتها وأبديتها .

فالوجود صفة نفسية وانما نسبت للنفس أى الذات لانها لا تتعقل نفس الا بوجودها - والمراد بالصفة النفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها .

ولما كان الوجود ليس زائد على الذات ، وهو ثابت للذات فقد يرد هنا السؤال : هو عين الذات أو غيرها ؟ أى بمعنى آخر هل الوجود عين الموجود أو الوجود غير الموجود ؟

يقول صاحب حكمة التوحيد وقد اختلف فى الوجود هل هو عين الوجود أو غيره فقال الامام الأشعرى الوجود عين الوجود . واختلف فى فهم المراد من عبارة الأشعرى فبعضهم أبتساعا على ظاهرهما وعليه يكون فى عد الوجود

صفة تسامح لانه يقع صفة فى مجرد اللفظ كأن يقال الله موجود ، والمحققون كالسعد واضرابه أولوا عبارة الأشعرى فقالوا ليس المراد العينية الحقيقية بل المراد أنه ليس زائدا على الذات فى الخارج بحيث تصح رؤيته فلا ينافى أنه أمر اعتبارى وهو الذى لا محيص عنه ، وعليه فلا يكون فى الوجود صفة تسامح لان الصفة يكفى فيها مغايرة الموصوف، وإن لم تكن زائدة فى الخارج كيف وقد عدوا السلوب صفات كالقدم ، والبقاء .

وقال الرازى وجماعة : الوجود غير الوجود ضرورة مغايرة الصفة للموصوف وعليه فقد عرفوا الوجود بأنه الحال الواجبة للذات ما دامت الذات حال كون تلك الحال غير معثلة بعلته .

والمراد بكونها حالا : انه واسطة بين الوجود والمعلوم غذا على القول بثبوت الواسطة التى هى الحال - ومعنى كونها واجبة للذات مادامت الذات أنها ثابتة للذات مدة دوام الذات .

ومعكذا نشط الخلاف بين المتكلمين ازاء هذه المسألة وكان من الواجب ازاء هذه البحوث التى تقترب من الاكتناء البعد عنها ولذلك فقد استشعر بعض المتكلمين البعد عنها ، وأنه لا يجب على المكلف اعتقاد شئ من ذلك بل يكفى أن يعتقد أن الله موجود - ولا يجب عليه معرفة أن وجوده تعالى عين ذاته أو غير ذاته لان ذلك من غوامض علم الكلام (١٣٣)

(١٣٣) الامام ابراهيم البيهقورى - على الجوهرة ص ٦٦، ٦٥ .

ذلك ان العقل البشرى مهما بلغ من الذكاء وقوة الادراك
تاصر غاية القصور وعاجز غاية العجز عن معرفة حقائق
الاشياء .

فهو عاجز عن معرفة النفس الانسانية ، ومعرفة النفس
لا تزال من أعقد مسائل العلم والفلسفة ، وهو عاجز عن
معرفة حقيقة الضوء والضوء من أظهر الاشياء وأوضحها ،
وعاجز عن معرفة حقيقة المادة ، وحقيقة الذرات التى تتألف
منها ، والمادة الصق شئ بالانسان .

ولا يزال العلم يقف عاجزا أمام كثير من حقائق الكون
والطبيعة لا يستطيع أن يقول فيها الكلمة الأخيرة .

فاذا كان موقف العقل هكذا حيال النفس ، والضوء ،
والمادة ، وما فى الكون ، المنظور ، وغير المنظور من أشياء ،
فكيف يتطلع الى معرفة ذات البارى جل شأنه ويحاول
ادراك كنهه ان ذات الله تعالى أكبر من أن تدركها العقول .
أو تحيط بها الأفكار وما أصدق قول الله سبحانه وتعالى
« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
الخبير » (١٣٤) .

وقصور العقل وعجزه عن ادراك حقيقة الاشياء لا ينفى
وجودها فعجزه عن ادراك حقيقة النفس لا ينفى أنها موجودة،
وعجزه عن ادراك حقيقة الضوء لا ينفى وجود ضوء يعم
الآفاق ، وعجزه عن ادراك كنه الذرة لا ينفى أن ثمة ذرات

تتكون منها المادة ، وهكذا سائر الأشياء التى يقتصر العقل
عن ادراك حقيقتها ويعجز عن معرفة كنهها (١٣٥) .

ومثل ذلك الذات الالهية اذا عجز الانسان عن ادراك
حقيقتها فليس معنى ذلك أنها غير موجودة بل هى موجودة
كأقوى ما يكون الوجود .

(١٣٥) الشيخ سيد سابق - العقائد الاسلامية ص ٣٨، ٣٧ .

(م ١٠ - الألوهية فى ضوء القرآن الكريم)

الصفات السلبية

بعد أن أشرنا الى أدلة وجوب الله سبحانه وتعالى .
وتحدثنا عن صفة الوجود لله سبحانه وتعالى نشير هنا
أيضاً عما يجب أن يتنزه عنه جل شأنه من نقص وهى
الصفات السلبية وهى ما سلبت عن الله تعالى كل معنى
لا يليق بذاته المقدسة .

وعلى هذا فالمقصود من هذه الصفات : تنزيه الله تعالى
عن أمور تتنافى مع وجوب وجوده بمعنى أنها تنفى عنه
صفات النقص فالصفات السلبية بهذا المعنى غير منحصرة
فى صفات معينة . وذلك كنفى الشريك والصاحب والمعين
.. الخ .

ولكن الواجب علينا معرفة بعض هذه الصفات - وهذه
الصفات هى : القدم ، والبقاء ، والقيام بالنفس ، ومخالفته
للحوادث ، والوحدانية .

فهذه الصفات تعتبر أساساً لغيرها وما عداها يمكن
ارجاعها اليها - وسميت هذه الصفات بالصفات السلبية -
مع أنها ثابتة له سبحانه وتعالى لا مسلوية عنه ، لأنها
مفسرة بالسلب ، اذ القدم سلب أولية الوجود ، والبقاء -
سلب آخرية الوجود له سبحانه - والمخالفة للحوادث سلب
المماثلة لها ، والقيام بالنفس ، سلب الافتقار والوحدانية
سلب التعدد .

فهذه الصفات على ما تبدو وان كانت ثبوتية الا أن
معانيها تسلب أموراً عن الله تعالى لا يليق بذاته المقدسة
لهذا عبر عنها المتكلمون بالصفات السلبية .

المقدم

معناه : ان الله سبحانه وتعالى قديم لأول لوجوده .
وليس مسبوقا بعدم ، فقدم الله تعالى واجب لذاته ، والقدم
الذى يوصف به الله سبحانه وتعالى ، صفة سلبية تدل على
عدم أولية الوجود أو على أنه لم يسبق بعدم ، وهذا الوصف
من لوازم الوجود الذاتى فمعنى الوجود الذاتى : أن غيره لم
يؤثر فيه فلم يسبق بعدم .

فالموجودات لا بد أن تنتهى الى واجب الوجود لذاته
قطعا للتسلسل ، فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات ،
والمعادن ، وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك ، وهذه
الحوادث وغيرها ليست ممتنعة ، فان الممتنع لا يوجد
ولا واجبة الوجود بنفسها ، فان واجب الوجود بنفسه
لا يقبل العدم ، وهذه كانت معدومة ثم وجدت ، فعدمها ينفى
وجودها ووجودها ينفى امتناعها ، وما كان قابلا للوجود
والعدم لم يكن وجوده بنفسه .

فالممكن الذى ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون
موجودا بنفسه بل ان حصل ما يوجد ، والا كان معدوما .
وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده
فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم « (١٣٦) » .

(١٣٦) لاسم على ابن أبى العز الحنفى - شرح الطحاوية
ص ٥٧ تحقيق أحمد محمد شاكر - مطبوعات جامعة الامام محمد
بن سعود الاسلامية الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ .

والقدم أقسام ثلاثة :

١ - قدم ذاتي : وهو عدم المسبوقية بالعدم ، أو عدم الأولية للوجود وهو الذي يوصف به الله تعالى .

٢ - قدم زمني - وهو طول المدة الدالة على التقدم ومرار الزمن .

٣ - قدم اضافي - كتقدم الأب بالنسبة للأبن .

والقسم الأول من هذه الثلاثة هو الذي يوصف به الله تعالى أما القسم الثاني ، والثالث فيستحيلان في حقه تعالى لانهما من صفات الحوادث كما أن القسم الأول مستحيل بالنسبة للمخلوقات والحوادث يقول الشهرستاني ان وجود الباري تعالى لا يقال متقدم بالزمان كما لا يقال أيضا فوق بالمكان ، ولا يقال مقارن بالزمان كما لا يقال مجاور للعالم بالمكان ، فالتقدم ، والتأخر والمعية الزمانية تمتنع في حق الباري سبحانه (١٣٧) .

و ضد القدم الحدوث وهو مستحيل على الله تعالى - ذلك أنه تعالى لو لم يكن قديما لكان حادثا ، ولو كان حادثا لاحتاج الى محدث - والاحتياج يناقض وجوب الوجود الذاتي الثابت لله تعالى فبطل كونه حادثا وثبت أنه تعالى قديم .

قال تعالى « نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين » (١٣٨) .

(١٣٧) الشهرستاني - نهاية الاقدام ص ٣١ .

(١٣٨) سورة الواقعة الآية رقم ٦٠ .

وقال تعالى « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » (١٣٩) .

فمعنى الأول - هو الذى لا ابتداء لوجوده ، وهو سابق فى وجوده كل حادث فيكون وجوده من ذاته فوجوده سبحانه وتعالى أزلى لا يسبقه عدم ولا علة لوجوده « الآخر » الباقى بعد فناء الموجودات .

الفوق بين القديم والأزلى :

لقد فرق العلماء بينهما على النحو التالى :

١ - ذهب البعض الى أن القديم هو الموجود الذى لا ابتداء لوجوده .

وأما الأزلى فهو ما لا أول له عديمياً أو وجودياً ، فكل قديم أزلى ولا عكس ، وعليه فذات الله تعالى وصفاته الثبوتية توصف بالقدم والأزلية أما الصفات السلبية فلا توصف إلا بالأزلية فقط .

٢ - إن القديم هو القائم بنفسه الذى لا أول لوجوده. والأزلى ما لا أول له عديمياً أو وجودياً قائماً بنفسه أو بغيره . وهذا هو الذى يفهم من كلام السعد (١٤٠) وعليه فالصفات ملكت لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية بخلاف الذات العليا فانها توصف بكل منهما .

(١٣٩) سورة الحديد الآية رقم ٣ .

(١٤٠) الامام ابراهيم البيهقي - شرح البيهقي على الجوهرة

٣ - ان كلا من القديم والأزلى مترادفان : معناهما واحد وهو : ما لا أول له وجوديا كان أو عَمِيَا ، سواء كان قائما بنفسه أو بغيره ، وعليه فكل قديم أزلى ، وليس كل أزلى قديما ، وعليه فالصفات مطلقا والذات العلية توصف بهما .

وبعض أن قام الدليل النقلى والعقلى على قدمه تعالى وأزليته إلا أنه ربما قد تعرض للانسان بعض الهواجس تسأله عن هذا الأزل الممتد فى جانب الماضى الى ما لا نهاية - ولا ضير فقد كان ذلك يحدث لأصحاب رسول الله ﷺ ، وهم الذين امتلأ قلوبهم ايمانا به سبحانه وتعالى فقد قال النبى ﷺ فى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى عرييرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا : خلق الله الخلق ، فمن خلق الله : فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله » (١٤١) ولعل هذا ناتج من قياس الوجود المطلق على المحدود - وهذا خطأ .

فوجودنا ، ووجود العالم من حولنا مستمد من وجود غيرنا - وهو الله سبحانه وتعالى ، فوجودنا ووجود العالم من حولنا له بداية ونهاية ، أما وجوده جل شأنه من ذاته سبحانه وتعالى - فهو غير مسبوق بعدم أو مدرك بعدم - تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

بذلك فانه لا مكان للهواجس التى تعتري العقل الانسانى عن قدم الله سبحانه وتعالى .

(١٤١) الامام مسلم - شرح صحيح مسلم ج٢ ص ١٥٣ باب الوسوسة فى الايمان .

البقاء

من الصفات التنزيهية صفة البقاء - ومعنى هذه الصفة ان الله سبحانه وتعالى باق لا آخر لوجوده ، بل البقاء ملازم له أبدا فلا يعتريه فناء - ذلك لأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود - فوجوده من ذاته ومن كذا هكذا شأنه لم يدركه فناء ؟

وهذا حق وحقيقة فى بناء العقيدة الصحيحة نكل خطوة فيها تسلم الى الخطوة التى تليها فى اتساق واحكام ، فحدوث العالم واحتياجه الى صانع يسلمنا الى اثبات القدم لبارئه القدير ، واثبات القدم للبارى يسلمنا الى اثبات صفة البقاء له جل اسمه ..

والعقل الصريح يقضى بصدق تلك القضية التماسكة
« ما وجب قدمه استحالة عدمه » (١٤٢) .

و ضد البقاء الفناء قال تعالى « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » (١٤٣) جاء فى تفسير القرطبي - قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة ملك اهل الارض فنزلت « كل شئ عاك الا وجه » فأتقنت الملائكة بالهلاك ، ووجه النعمة فى فناء الخلق بالتسوية بينهم فى الموت - ومع الموت تستوى الاقدام وقيل وجه النعمة أن الموت سبب النقل الى دار الجزاء والثواب « ويبقى وجه ربك » أى ويبقى الله فالوجه عبادة عن وجوده وذاته قال الشاعر :

(١٤٢) أمام الحرمين - العقيدة النظامية ص١٦٤ تحقيق الدكتور محمد عبد الفضيل .
(١٤٣) سورة الرحمن الآية ٢٦، ٢٧ .

قضى على خلقه المناسيا

فكل شيء سواه فاني

قال أبو المعالي ان المراد بالوجه عند معظم أئمتنا وجود
البارئ تعالى والخليل على ذلك قوله تعالى « ويبقى وجه
ربك » ان الموصوف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء ووجد
البارئ تعالى (١٤٤) .

وقوله تعالى « كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه
ترجعون » .

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية هذا اخبار بأنه
الدائم ، الباقي ، الحي ، القيوم ، الذي تموت الخلائق
ولا يموت فقوله تعالى « كل شيء هالك الا وجهه » أى الا ذاته
فعبر بالوجه عن الذات (١٤٥) .

أما الدليل العقلي ، فلو لم يجب له تعالى البقاء لجاز
عليه الفناء ، ولو جاز عليه الفناء لما كان واجب الوجود ،
وقد ثبت أنه تعالى واجب الوجود فبطل ما أدى اليه من
كون ذاته يلحقها الفناء ، وثبت أنه تعالى باق لا يلحق ذاته
عدم .

فالله سبحانه وتعالى ، باق لا يلحقه الفناء ، لأنه
لو كان فانيا لكان حادثا ، ولو كان حادثا لاحتاج الى محدث
ومحدثه الى محدث وهكذا فيلزم الدور والتسلسل وهمسا
باطلان ، فما أدبنا اليه وهو فناؤه تعالى يكون باطل فنثبت
له تعالى - البقاء .

(١٤٤) الامام القرطبي - الجامع لاحكام القرآن ج١٧ ص ١٦٥

- دار الكتاب العربي القاهرة سنة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م .

(١٤٥) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج٣ ص ٤٠٣ .

القياس بالنفس

من الصفات التنزيهية - القياس بالنفس ، وهى تعبير عن كونه تعالى ، الغنى بالاطلاق ، والمتعالى عن الافتقار لشيء من الأشياء ، القيوم بذاته ، والذى تقوم السما والأرض بأمره ، فالحق جل شأنه هو الغنى المطلق ، وليست سعة غناه راجعة الى أنه يملك هذا العالم بسماواته وأرضه ، وما حوى من معادن نفيسة وعناصر غالية ، ولا لأنه يملك عددا لا يحصى من الجن والأنس ، والملائكة ، لا ، لا ، فالغنى الالهى أقعد من ذلك وأمجد (١٤٦) .

وعلى هذا كان المقصود بالنفس فى اللغة : الذات ، ومعنى القياس بالنفس سلب الاحتياج عما عداه ، فهو سبحانه وتعالى غير محتاج الى محل أى ذات يقوم بها مثلما تقوم الاعراض بالاجسام .

كما أنه جل شأنه لا يحتاج الى مكان يحل فيه لأن المكان يحدد ما يكون فيه ، فيكون ما فى المحل محدودا بحدود المكان ، والله عز وجل كما لا يجرى عليه زمان لا يحويه ولا يحصره مكان - كما أنه لا يحتاج الى مخصص خارجى - لأنه لو احتاج الى مخصص لاحتاج الى مؤثر وموجد والحق جل شأنه موجود بنفسه غنى بذاته عن كل ما عداه .

وانما قيدنا المخصص هنا بكونه خارجيا - لان هنا مخصصات لله تعالى من الداخل مثل صفاته تعالى - من العلم ، والقدرة ، والارادة وغيرها .

كما لا يحتاج أيضا الى فاعل يخصصه ببعض ما بجزر
عنه كتخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الأمور
المتقابلة - لما ثبت من غناه سبحانه وتعالى المطلق عن كل
ما سواه . فالخلوقات جليلها ودقيقها تقوم بالله عز وجل .
أما الله تعالى فقائم بنفسه مستغن بذاته عما سواه (١٤٧)
قال تعالى « يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو
الغنى الحميد » (١٤٨) .

وقوله تعالى في حديثه القدسي « يا عبادي لو أن أولكم
وأحسركم وأنسكم وأجركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم
ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وأحسركم
وأجركم وأنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص
ذلك من ملكي شيئا » .

و ضد قيامه تعالى بنفسه احتياجه الى غيره . وقد ثبت
بطلان احتياجه سبحانه وتعالى الى غيره ولم يبق الا قيامه
تعالى بنفسه وعدم احتياجه الى غيره - لانه تعالى لو
احتاج الى غيره لما كان واجب الوجود وقد ثبت أنه تعالى
واجب الوجود فبطل ما أدى اليه . وهو احتياجه تعالى الى
الغير وثبت قيامه تعالى بنفسه .

(١٤٧) المصدر السابق ص ٣ .

(١٤٨) سورة الفطر الآية رقم ١٥ .

المخالفة للحوادث

بعد أن ثبت قيامه تعالى بنفسه وأنه تعالى قديم -
وباقيا - وما كان هذا شأنه فإنه لا يمكن أن يكون مشابها
للمخلوقات أو أن يشبهه شيء منها إذ أن هذه المخلوقات
حادثه وتنفى .

فمعنى مخالفته تعالى للحوادث : أن الله سبحانه
وتعالى لا يماثل الحوادث « المخلوقات » لا في ذاته ، ولا في
صفاته ، وأفعاله ، فلا تشبه ذاته ذوات الحوادث ، ولا
تشبه صفاته صفات الحوادث ، ولا تشبه أفعاله أفعال
الحوادث - سواء أكانت هذه الحوادث موجودة خارجا أم
كانت ذهنية بحتة مثل الخواطر النفسية التي تخطر في
النفس لأنها حاصلة بعد أن لم تكن إذا فهي حادثه .

ولذلك قيل في هذا الباب :

كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك .
وكل ما خطر في الأوهام فغير ذي الجلال والاکرام .

كل ما ترقى إليه برهم
من جلال وتقدرة وسنا .

فأذى أيدع البرية أغنى
منه سبحانه مبدع الأشياء

فالحق جل شأنه لا يشبه شيئا من الحوادث كما أنها
لا تشبه في شيء ، ولذلك نرى الامام الأشعري يستدل على
كونه تعالى مخالفا للحوادث - بارجاع المسألة الى قضية
التخالف بين القديم والمحدث قائلا فإن قال قائل : لم زعمتم
أن الباري سبحانه لا يشبه المخلوقات ؟ قيل له : لأنه لو

أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها ، ولو أشبهها لم يخل
من أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضها ، فإن أشبهها
من جميع الجهات كان محدثا مثلها من جميع الجهات ، وإن
أشبهها من بعضها كان محدثا من حيث أشبهها ، ويستحيل
أن يكون المحدث لم يزل قديما (١٤٩) .

قال تعالى «ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» (١٥٠)
يقول الامام القرطبي : أي ليس مثله شيء ، والذي
يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه
وملكوته وحسن أسمائه وعلى صفاته ، لا يشبه شيئا من
مخلوقاته ولا يشبه به ، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على
الخالق والمخلوق ، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي ،
إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق ، إذ
صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض ، وهو تناسى هذه
عن ذلك ، بل لم يزل بأسمائه وبصفاته وكفى في هذا قوله
الحق « ليس كمثله شيء » ، وقد قل بعض العلماء المحققين :
التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معظمة من
الصفات ، وزاد الواسطي رحمه الله بيانا فقال : ليس كذاته
ذات ولا كاسمه اسم ، ولا كفعله فعل ، ولا كصفته صفة ،
من جهة موافقة النظم وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة
حديثة ، كما استحال أن يكون للذات المحدث صفة
تديمة (١٥١) .

(١٤٩) الشنقي اللمع في الرد على أهل البدع ص ٢٠٠، ١٩ .
تحقيق الدكتور حموده غرابه .

(١٥٠) سورة الشورى الآية رقم ١١ .

(١٥١) لامام القرطبي - المجمع بحكم القرآن ج ١ ص ٩٤٨ .

وقال تعالى « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » (١٥٢) أى لم يكن هناك مشابها لله تعالى فى أى شئ ، ومن هنا ندرك ونعرف أنه قد وجب له تعالى مخالفته للحوادث ويستحيل عقلا وشرعا مشابته لها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

يقول شارح الطحاوية : اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شئ لا فى ذاته ، ولا فى صفاته ، ولا فى أفعاله ، ولكن لفظ « التشبيه » قد صار فى كلام الناس لفظ مجبلا يراد به المعنى الصحيح ، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شئ من المخلوقات ولا يماثلته شئ من المخلوقات فى شئ من صفاته (١٥٣) ، فإذا قيل ان فلان عالم وموجود مثلا ، فالمشابهة من حيث التسمية وحدها . أما حقيقة الصفة فشقان بين علم الله تعالى وعلم البشر وقدرة الله وقدرة البشر .

وهذا أمر ينبغي ألا يشك فيه المرء مع نفسه ، فمن الواضح أن تخالف الذات الالهية غيرها من الذات المحقة ، ومن التبين أن يكون هناك بونا شاسعا بين الخالق والمخلوق ، ذاتا ، وصفاتا ، وأفعالا .

فانعقيدة التى جاء بها الاسلام توضح أن صفات المحدثين وأحوالهم لا يجوز أن تنسب الى الله سبحانه وتعالى فهو جل شأنه غير مخلوقاته .

(١٥٢) سورة الاخلاص .

(١٥٣) ابن أبى العز الطحاوية ص ٤٤، ٤٥ .

- هذا وقد ثبت بالدليل النقلى أن الحق جل شانه مخالف للحوادث ، أما الدليل العقلى فهو أن الله تعالى لو لم يكن مخالفا للحوادث لكان مماثلا لها ، ولو كان مماثلا لها لكان حادثا مثلها - فيحتاج الى محدث ، ومحدثه كذلك الى محدث. نيلزم الدور والتسلسل وكلاهما باطل - فما أدى اليه - وهو ذرئه تعالى مماثلا للحوادث يكون باطل - فثبت بذلك انقيض وهو كونه تعالى مخالف للحوادث .

فهو سبحانه وتعالى ليس بجسم . ولا فى مكان . ولا متجزئ ، ولا مركب ، إذ أن هذه الأشياء من لوازمها الاحتياج ، إذ لو كان جسما لكان محتاجا الى أجزاءه . والاحتياج يناهى الوجوب . وكذلك يحتاج الحال فى مكان الى مكانه الذى يحل فيه ويشغله وهكذا .

هذا وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه الحوادث أما ما جاء به القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ﷺ مما يوهم بالمماثلة .

مثل قوله تعالى : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » (١٥٤) :

- وقوله تعالى : « وجاء ربك والملك صفا صفا » (١٥٥) .
- وقوله تعالى « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم » (١٥٦) .

(١٥٤) سورة النجم الآية رقم ٢٧ .

(١٥٥) سور الفجر الآية رقم ٢٢ .

(١٥٦) سورة الفتح الآية رقم ١٠ .

وقوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » (١٥٧) .
الى غير ذلك من الآيات .

وكذا قول الرسول ﷺ فى الحديث الذى رواه أبو هريرة
رضى الله عنه « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعونى
فأستجيب له . من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر
له » (١٥٨) .

أمام هذه النصوص الشريفة كان هناك رأيان :

لقد كان للمتقدمين من علماء الأمة رأى - وهم الصحابة
رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين واتباع التابعين -
وقبلهم من عاشوا فى الخمسمائة سنة الأولى من هجرة
النبي ﷺ ، وقيل هم من كانوا قبل القرن الثالث الهجرى .
وهم المعبر عنهم باسم السلف - رضى الله عنهم أجمعين .

وهذا الرأى هو الذى نرتضيه وندافع عنه . وزددين الله
به عقيدة ، فالأولى الاتباع . وترك الابتداع .

كما كان للعلماء الذين جاءوا بعد القرن الخامس الهجرى
أو الثالث الهجرى ، أو بعد عصر الصحابة والتابعين رأى -
وهم المعبر عنهم باسم الخلف .

وقبل أن نذكر رأى كل من علماء السلف والخلف نشير
أولا الى : منشأ الخلاف بين السلف والخلف .

(١٥٧) سورة طه الآية رقم ٥ .

(١٥٨) ابن حجر العسقلانى - فتح البارى شرح صحيح البخارى

ج ١١ ص ١٢٩ باب الدعاء نصف الليل .

كان اختلاف وجهة نظر كل من علماء السلف والخلف ناشئ من اختلافهم في موطن الوقف في قوله تعالى « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات » ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الألباب » (١٥٩) .

هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله ، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الراو للجمع ، فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله ، وأن الكلام تم عند قوله « الا الله » ، هذا قول ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وعروة بن الزبير وعمر ابن عبد العزيز ، وغيرهم ، قال الخطابي وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين : محكما ومتشابهها فقال عز من قائل « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات » . الى قوله : كل من عند ربنا ، .

فأعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه ، فلا يعلم تأويله أحد غيره ، ثم أثنى الله على الراسخين في العلم بأنهم يقولون « أمنا به » ، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه - ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية انما هو عند قوله تعالى « وما يعلم تأويله الا الله » وأن ما بعده استئناف كلام آخر وهو قوله « والراسخون في العلم يقولون أمنا به » .

الا أنه روى عن مجاهد أنه نسق « الراسخون » على

ما قبله وزعم أنهم يعلمونه - واحتج له بعض أهل اللغة :
فقال : معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا (١٦٠)

وفى هذا ما يجرنا الى أن نشير الى :

المحكم والمتشابه .

جاء في كتاب الله تبارك وتعالى بعض الآيات تصف القرآن الكريم بأنه محكم وذلك كقوله تعالى « الركناب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » (١٦١) كما جاء أيضا بعض الآيات تصف القرآن الكريم بأن منه متشابه كقوله تعالى « الله الذي أحسن الحديث كتابا متشابها مثنى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » (١٦٢) .

كما جاء بعض الآيات أيضا تصف القرآن الكريم بأن منه المحكم والمتشابه كما جاء في قوله تعالى « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات » .

ولهذا فإن المقام يقتضينا الى أن نشير الى تعريف المحكم والمتشابه .

أما تعريف المحكم في اللغة ، فالعرب تقول : حاكمت وأحكمت بمعنى رددت ومنعت والحاكم يمنع الظالم عن الظلم ، وحكمة اللجام هي التي تمنع الفرس عن الاضطراب

(١٦٠) الامام القرطبي - الجامع لاحكام القرآن ج٢ ص ١٦ .

(١٦١) سورة هود الآية رقم ١ .

(١٦٢) سورة الزمر الآية رقم ٢٣ .

(م ١١ - الألوهية في ضوء القرآن الكريم)

وفى حديث النخع - أحكم اليتيم كما تحكم ولدك ،
أى أمنه عن الفساد .

وقال جرير : احكموا سفهاءكم أى امنوهم - وبنا .
محكم أى وثيق يمنع من التعرض له وسميت الحكمة لأنها
تمنع عما لا ينبغي (١٦٣) .

أما فى الاصطلاح : فهو ما أحكم المراد به عن التبديل
والتغيير ، أى التخصيص والتأويل والنسخ مأخوذ من
قولهم بناء محكم أى مأمون الانتقاض وذلك مثل قوله تعالى
« إن الله بكل شئ عليم » والنصوص الدالة على ذات الله
تعالى وصفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ فإن اللفظ إذا ظهر
منه المراد فإن لم يحتمل النسخ فهو محكم والا فإن لم يحتمل
التأويل فمفسر (١٦٤) .

أما التشابه فيعرف فى اللغة - بأنه ما لم يمكن التمييز
بينه وبين غيره ، وذلك بأن يكون أحد الشئيين متشابه
لآخر بحيث يعجز الذهن عن التمييز بينها قال تعالى « إن
اليعقر تشابه علينا » وقال تعالى فى وصف ثمار الجنة
« وأوتوا به متشابهها » أى متفق المنظر مختلف الطعم وقال
تعالى « تشابهت قلوبهم » ومنه يقال : اشتبه على الأمران
إذا لم يفرق بينهما - ويقال لأصحاب المخاريف أصحاب
الشبه .. ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الإنسان عن

(١٦٣) الإمام فخر الدين الرازى - التفسير الكبير ج٣ ص ٤١٥ .

(١٦٤) السيد الشريف الجرجانى - التعريفات ص ١٨١ طبعه
الطبعى ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م .

بضمير بينهم سمي كل ما لا يهتدى إليه بالمشابهة إطلاقاً
تسم السبب على السبب (١٦٥) .

أما في الاصطلاح فهو ما حفي يفسد اللفظ ولا يرجى
رود في غير ما تضمنت في أوائل السور (١٦٦) .

وأما قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا الله » يقول الامام
الغضائري .

«سويين يكون بمعنى يتمسك كقولك . تأويل هذا
الضميمة على كذا . ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه
واستتفاد من آل آله أني كذا يؤول إليه أي صار . وأول
تأويله في صيرته . وقد حده بعض الفقهاء فقالوا هو : بدأ
استعمال في اللفظ منصوص بتأويل خارج عنه . فالتفسير
ببيان اللفظ (١٦٧) . » « والراسخون في العلم » اختلص
العلماء في « والراسخون في العلم » .

من عهد ملاحظ أن علماء السلف يفتنون على قوله تعالى
« وما يعلم تأويله إلا الله » ويجعلون جملة « والراسخون في
العلم » كذا ما مستنداً مضاهياً في المعنى لقوله تعالى « فأنها
من في تدويرهم ربيع غيبون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
والتفك تأويله وما يعلم تأويله إلا الله » .

أما علماء السلف فيفسرون بين قوله تعالى « وما يعلم
تأويله إلا الله » ويعتقدون عليه قوله تعالى « والراسخون في
العلم » .

١٦٥ - قوله تعالى - التفسير ج٢ ص ١١٥ .

١٦٦ - الجرحان - تعريفات ص ١٧٦ .

١٦٧ - الامام القاسم - تفسيره - ج٢ ص ١٥ .

فيقولون : كل من له قدم راسخة في العلم يستطيع بواسطة القرائن القوية أن يدرك معنى يصح حمل اللفظ عليه وهذا يسبب التماس التأويل .

- وهو : صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ، والذين أقرروا التأويل بهذا المعنى رأوه ضروريا لأن اللغة تقتضيه . والعقل يؤيده ، مع الاعتراف بأن كتاب الله تعالى يشتمل على ما تقتصر العقول عن ادراكه فهم لجأوا الى التأويل لغاية حميدة ، وهى تنزيه الذات الالهية - فلا يصح إيهام العقول • ان الله تعالى ، جسم ، أو أنه متصف بصفات الحوادث - كما رأوا أن التأويل هنا ضرورى - . والا كان القرآن الكريم متناقضا بحسب الظاهر فالله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الحكيم « وهو معكم أينما كنتم » (١٦٨) - وقوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » (١٦٩) •

فكيف يكون سبحانه وتعالى مستويا على العرش - مع كونه موجودا مع كل واحد ؟

- من هنا رأى أصحاب هذا رأى بأن معنى المعية فى الآية الأولى هى العلم ، وعليه فليس يتصور بالاستواء فى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استواءا حقيقيا كما ذهب المشبهة وإنما المراد بالاستواء هو الملك والقهر والغلبة ومنه قول الشاعر :

قد استوى بشر على العراق
من غير سيف ودم مہراق

(١٦٨) سورة الحديد الآية رقم ٤

(١٦٩) سورة طه الآية رقم ٥

وعلى هذا النحو أولوا « الوجه » فى قوله تعالى « ويبقى وجه ربك » الى وتبقى ذات ربك كما أولوا قوله تعالى « وجاء ربك والملك صفا صفا » الى وجاء أمر ربك .

أما اليد فتارة يؤولونها بالقدره كما فى الآية التى ذكر فيها خلق الله لأدم بيده ، وتارة تؤول بالنعمة أو النصرة كما فى قوله تعالى « يد الله فوق أيديهم » .

أما الحديث النبوى الشريف « ينزل ربنا » رأوا أنه ليس المراد بالانزول حقيقته التى نعرفها ، وإنما الأمر على تقدير محذوف ، وعليه يكون المعنى « ينزل ملك ربنا » أو أراد قرب أجابته تعالى بأن دعاه أو سألته فى هذه الفترة من الليل ، حيث لا يتضرع اليه ولا يسأله تعالى الا من كان أقرب الى اجبته وأرجى لقبول دعائه ممن عداه من الذين يكونون فى هذا الوقت فى نوم وغفلة عن ذكر الله تعالى وعبادته .

رأى المؤلف :

ذهب السلف الصالح رضى الله عنهم أجمعين الى أن المعنى الظاهر غير مرد ، ومن هنا كان مبدأ التفويض لله تبارك وتعالى فمثلا يقولون فى قوله تعالى « يد الله فوق أيديهم » ، يد ليست حديدنا ، الله تعالى أعلم بها . - ووجه نظرم فى هذا المقام - أن الله تعالى نسب لنفسه وجهها ، وبدا . الخ .

فالسمية صحيحة لكن لا على المعنى الحقيقى المتبادر الى الذهن من هذه الإنساظ لوجود مانع هو قوله عز وجل « ليس كمثله شئ » .

وفى هذا المفهوم عاش الصحابة والتابعون وأتباعهم
رضى الله عنهم أجمعين لا يسألون ما يبد الله ؟ وما قدرته ؟
وما علمه ؟ وما عينه ؟

ولهذا كان الامام الشافعى رضى الله عنه يقول : أمنت
بالله ، وبما جاء عن الله ، وعلى مراد الله ، وأمنت برسول ،
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ﷺ .

وعلى هذا : درج السلف ، ومن حذا حذوهم من أئمة
الخلافة رضى الله عنهم وكلهم متفقون على الاقرار ، والاثبات
لما ورد من الصفات فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من غير
تعرض لتأويله .

وقد أمرنا باتقفاء آثارهم ، والاهتداء بممارمهم ، وحذرا
من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال : النبى ﷺ :
« عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ،
عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فان كل
محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة » (١٧٠) .

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « اتبعوا ولا
تبتدعوا فقد كفيتكم » .

وسأل رجل الامام مالك بن أنس رضى الله عنه قائلاً :
يا أبا عبد الله «الرحمن على العرش استوى» - كيف استوى؟
فقال له : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ،
والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، ثم أمر بالرجل
فأخرج » .

(١٧٠) الامام احمد بن حنبل في مسنده

فلقد هدوا بفطرتهم الى أن العقل لا يستطيع أن يدرك
كنه صفة من هذه الصفات ، ولا أن يمسك بها على آية
صورة لن تكون هي أبدا ، مادام الكمال المطلق هو صفتها .

يقول الشيخ محمد الغزالي (١٧١) فان مفهوم اللاهوتية
يعرف الإنسان الطريق اليه . وحين يلقاه بقلبه ، ويستقبله
بفطرته ، لتوضح أشد الوضوح ، اذ هو الكمال المطلق ، الذي
يسمح للإنسان أن ينطلق الى ما لا نهاية في السمو
والارتفاع بمقام الذات . وكلما انتهى الى غاية مد بصره
الى غيرها ، وهكذا أبد « ليس كمثله شئ ، وهو السميع
البصير » .

الوحدانية

ان التوحيد هو الهدف السامى المشترك من أهداف
الرسالات السماوية التى اتفق فى الدعوة اليها جميع
الأنبياء والمرسلين .

لهذا يعتبر مبحث الوحدانية من أهم مباحث علم
التوحيد قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي
اليه أنه لا اله الا أنا فأعبدون » (١٧٢) وقال تعالى « واسئـل
من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة
يعبدون » (١٧٣) .

وفى القرآن الكريم العرض الحافل لمظاهر قدرة الله
تعالى فى كونه وآياته فى خلقه وكلها داعية الى وحدانيته
تعالى ، قال تعالى « أمن خلق السموات والأرض وأنزل من
السمااء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن
تنبتوا شجرها أهله مع الله بل هم قوم يعطلون » (١٧٤) .

وقد قيل : -

ولله فى كل تحريكة
وتسكينة فى الورى شاهد

وفى كل شئ له آية
تدل على أنه الواحد

فالوحدانية من الصفات السلبية أو التنزيهية الواجبة
لله سبحانه وتعالى .

(١٧٢) سورة الانبياء الآية رقم ٢٥ .

(١٧٣) سورة الزخرف الآية رقم ٤٥ .

(١٧٤) سورة النمل الآية رقم ٦٠ .

ومعنى الوجدانية الواجبة لله تعالى : هو عدم التعدد
فى الذات أو الصفات أو الأفعال ، فالله سبحانه وتعالى
واحد فى ذاته ، وفى صفاته ، وفى أفعاله .

فمعنى وحدة الذات :

فقد ثبت بالأدلة القاطعة أنه سبحانه وتعالى مخالف
للحوادث ، وأنه وحده هو الأول بلا بداية كما أشرنا الى
ذلك سابقا - فيتأكد أنه ذاته سبحانه ليست مركبة من
أجزاء وليست لغيره ذات تشبه ذاته تعالى ، فهو سبحانه
واحد فى ذاته ، لا شريك له ، ولا ند ، ولا شبيه ، ولا مثيل
- فذاته سبحانه وتعالى واحدة وحدة مطلقة فليست مركبة
من أجزاء :

ووحدة الصفات :

معناها : عرفنا أن الوحدة شاملة للذات ، والصفات ،
والأفعال ، فوحدة الصفات معناها : أن الله سبحانه وتعالى
ليس له صفتان أو أكثر من نوع واحد ، كعلمين ، أو قدرتين.
أو أكثر - وليس لغيره صفة كصفته تعالى .

ووحدة الأفعال :

معناها : أنه ليس لغيره فعل يشبه فعله تعالى ،
فالسماوات وما فيها والأرض وما عليها - كل ذلك مخلوق لله
تعالى وحده لا شريك له فى ذلك فليس لاحد غيره فعل من
الأفعال - فهو جل شأنه الخالق فالاخلاق غيره . وليس لغيره
فعل من الأفعال على وجه اليجاد .

هذا وقد عرف أن الوجدانية تنفي كموما (١٧) خمسة وهي :

١ - الكم المتصل في الذات : معناه : أن ذاته مركبة من أجزاء .

٢ - الكم المنفصل في الذات أيضا : معناه : يعدد ذات الواجب بحيث يكون هناك اله ثان أو أكثر .

وهذا الكماني منفيان بوحدة الذات .

٣ - الكم المتصل في الصفات : ومعناه : التعدد في صفاته تعالى من جنس واحد كقدرتين ، ورادتين .

٤ - الكم المنفصل في الصفات : ومعناه : أن يكون تغير الله صفة تشبه صسفته تعالى . كأن يكون لزيد قدرة بوجودها ويعدم بها كقدرته تعالى أو إرادة تخصص الشيء من الممكنات - وهذا الكماني منفيان بوجدانية الصفات .

٥ - الكم المنفصل في الأفعال - ومعناه : أن يكون تغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد - وإنما ينسب له التغير على وجه الكسب والاختيار - وهذا الكم منفي بوجدانية الأفعال (١٧٦) .

(١٧٥) كموم - حتى أنه يفتح الكف وتشبه اليه مصروف : الله هو غاية الشء ومقتداه .

(١٧٦) الامام إبراهيم البيجوري - شرح البيهقوري على الجدوة

الدليل على وحدانية الله تعالى :

أولا الدليل المنطقي :

إن الأدلة المنطقية على الوجدانية في ذاته وصفاته وأفعاله كثيرة وكلها تدل على أن الفاعل ، واجب الوجود قديم - وهذا الواجب لا يتعدد والا تعدد القديما يلزم واحد لا شريك له في ذاته ، وفي صفاته ، وأفعاله قال تعالى « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » (١٧٧) .

فهو تعالى « أحد » أي واحد في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، وهو « الصمد » أي الغني الذي يقصده الناس في حوائجهم لاحتياجهم اليه وغناه عنهم ، « لم يلد » أي لم ينبثق عنه ولد فهو جل شأنه في غاية الكمال « ولم يولد » أي لم ينبثق عن غيره لأنه لا أول لوجوده « ولم يكن له كفوا أحد » أي لم يكن ولم يوجد أحد يساويه ويمثله ، فقد تقست عن الأشباه ذاته ، وتعالى عن النظائر صفاته . وتفردت بالوحدانية هويته ، واحد بلا عدد ، واحد بلا خفاء ، واحد في ظهور ، وأحد في بطون ظهوره لا يشبهه ويطوره لا يخفيه ، ظهوره لا يجسده ، وبطونه لا يبعده . ظهوره لا يعدده ، وبطونه لا يقطع عنا صفاته . ظهوره بامر ، وبطونه بحقيقته ، ظهوره بفعله ، وبطونه بسبب غيبه . ظهوره بكمالاته ، وبطونه بحقائق صفاته ، ظهوره بتدبيره وبطونه بذاتية أفعاله ، ظهوره بتقديره ، وبطونه بدقيق حكمه (١٧٨)

(١٧٧) سورة الاحزاب .

(١٧٨) الدكتور عبد الله شافعي - الوحدانية في الفكر الإسلامي

من

قال تعالى : « والهمك الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » (١٧٩) .

وقال تعالى : « انما الله اله واحد » (١٨٠) وقال « ما من اله الا اله واحد » (١٨١) وقال تعالى « قل انما هو اله واحد » (١٨٢) وقال « قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار » (١٨٣) وقال « وبرزوا الله الواحد القهار » (١٨٤) .

وقال تعالى « وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد » (١٨٥) .

وهكذا نلاحظ تعدد الآيات القرآنية - وكلها دالة على نفى كل ألوهية سواى الواحد - وما ذلك الا لان الله يؤكد على واحدانيته وعلى نفى الشريك بكل معنى وصيغة يليقان بذاته ، ويبين أن الشريك منفى بكل وجه من الوجوه العقلية واللغوية وبكل صيغة دالة على ذلك ذلك أن الأدلة العقلية نفسها تمنع من وجود شريك لله تعالى فى الذات وفى الصفات وفى الأفعال .

فالدليل العقلى على عدم تركيب ذاته هو أنه لو تركبت ذاته تعالى من أجزاء لكانت الذات محتاجة فى تحققها إلى جميع

-
- (١٧٩) سورة البقرة الآية رقم ١٦٣ .
 - (١٨٠) سورة النساء الآية رقم ١٧١ .
 - (١٨١) سورة المائدة رقم ٧٣ .
 - (١٨٢) سورة الانعام الآية رقم ١٩ .
 - (١٨٣) سورة النحل الآية رقم ١٦ .
 - (١٨٤) سورة ابراهيم الآية رقم ٤٨ .
 - (١٨٥) سورة النحل الآية رقم ٥١ .

أجزائها - والاحتياج نقص وهو محال عليه تعالى ، فتركيب ذاته محال .

والدليل على عدم وجود ذات تشببه ذاته تعالى ، فلو وجدت ذات غير ذات الله تعالى متصفة بصفات الألوهية - لو وجد الهم متصفان بصفات الألوهية من العلم ، والقدرة ، والارادة وغير ذلك - فاذا قصدا الى ايجاد مقدر معين كحركة جسم معين في زمان معين فوقوعه اما أن يكون بيما فيلزم مقدر بين قادرين مستقلين بمعنى استقلال كل منهما بايجاد - وهذا ممتنع ، واما أن يكون بأحدهما فيلزم التبرجيح بلا مرجح ، لان مقتضى للقادرية ذات الاله ، وللمقدورية امكان امكان ، فنسبة الامكنات الى الالهيين المفروضين على التسوية من غير رجحان ، وهذا البرهان يسمى برهان التمانع (١٨٦) وهو البرهان الذي ارتضاه أغلب المتكلمون بل كلهم ولذلك يلخص الامام الاشعري هذا البرهان بقوله : فان قال قائل : لم قلتم ان صانع الاشياء واحد ؟ قيل له : لان الاثنين لا يجرى تدبيرهما على نظام ولا يتسق على أحكام ، ولابد أن يلحقهما العجز أو واحد منهما ، لان أحدهما اذا أراد أن يحيي انسانا وأراد الآخر أن يميته لم يخل أن يتم مرادهما جميعا أو لا يتم مرادهما ، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا ، لانه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة ، وان لم يتم مرادهما جميعا وجب عجزهما ، والعاجز لا يكون الها ولا قديما ، وان تم مراد أحدهما دون الآخر وجب عجز من لم يتم مراده منهما والعاجز لا يكون الها ولا قديما ،

(١٨٦) الامام سعد الدين التفتازاني - شرح لمقاصد ج ٢ ص ٤٦ ،

مثل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد » (١٨٧) وقد قال الله تعالى « لو كان فيهما الهة إلا الله ففسدتا » (١٨٨) فإن أريد بالفساد عدم استكواب متفديرم . انه لو تعدد الاله لم تتكون السماء والارض . لان تكونهما «ما بمجموع القدرتين » بكل منهما . أو بأحدهما . والكل باطل . لان من شأن الاله كمال القدرة . وعليه فلو فرض الهان بهما صفات الالهية لما امكن الاتفاق بينهما . بل لابد من وقوع التنازع . والتغالب بينهما . فيدفع كل منهما عن سلطانه وعن مملكته . وعندئذ لا يوجد شيء من العالم كما قال تعالى « قل لو كان مع الهة كما يقولون اذا لايتقوا الى ذى العرش سبيلا مع الهة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا » (١٨٩) وقال تعالى « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا يحسبهم على بعض سبحان الله عما يصفون » (١٩٠)

الدليل على وحدانية الصفات :

عرفنا أن الوحدة شاملة للذات . والصفات . والافعال . بمعنى أنه لا توجد ذات مثل ذاته تعالى . ولا صفة مثل صفاته تعالى . ولا فعل مثل فعله تعالى .

وعرفنا أيضا أن وحدة الذات تنفى التعدد في الالهية . وتنفى التركيب في الذات الانهية الواحدة . كذا فان وحدة الصفات تعنى عدم المشابهة في الصفة . وعدم التعدد في الصفة الواحدة . الدليل على ذلك .

(١٨٧) لاهه الاشعري - النسخ ٢٠ - ٢١ .

(١٨٨) سورة النبي الآية رقم ٢٢ .

(١٨٩) سورة الاسراء الآية رقم ٤٢ . ٤٣ .

(١٩٠) سورة المؤمنون الآية رقم ٩١ .

فإن كان له تعالى صفتان من نوع واحد ، فإما أن تكون الصفة الواحدة كافيته في التأثير والإيجاد ، وحينئذ يكون وجود الثانية عيبا ، وإما أن تكون غير كافية بل محتاجة لآخرى من جنسها ، فتكون كل منهما صفة ناقصة وهذا محال لما يلزم عليه من كون صفة البارئ ناقصة ، حيث أن الصفة تابعة لدرجة الموصوف ، وبما أن وجوده تعالى أكمل واسمى أنواع الوجود فيجب تبعا لذلك أن تكون صفاته تعالى أكمل الصفات . وأسمى أنواع الوجود فيجب تبعا ذلك أن تكون صفاته تعالى أكمل الصفات .

وإن كانت الصفة المتعددة من صفات الكمال ، كالعلم والبصر . والسمع فإن الأمر لا يخلو - إما أن يكون الكمال الحاصل بالثانية هو عين الكمال الحاصل بالأولى - وعندئذ يكون وجود الثانية عيبا ذلك أنها لم تثبت كمالات زائد عما ثبت بالأولى - وهذا باطل . وإن كان الكمال الحاصل بالثانية غير الكمال الحاصل بالأولى ، فلا يكون هناك تعدد - لأنهما حينئذ يكونان صفتان مختلفتان .

هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك صفة تشبه صفاته تعالى - لأن الصفة تتبع الموصوف في مرتبة الوجود - الحق تبارك وتعالى واجب الوجود وما عداه ممكن الوجود . فقد قام الخليل على استحالة وجود ذات تشبه ذات الله تعالى - فلا يمكن أن يكون لغيره صفة تشبه صفته تعالى ناله سبحانه وتعالى ، قادر بقدره واحدة ، لا بقدرتين ، مريد بأرادة واحدة بارادتين - وهكذا فالصفة الواحدة لا تتعدد أبدا .

وحدانية الأفعال :

معنى وحدانية الأفعال : هو أن الله تعالى واحد فى أفعاله ، فليس لغيره فعل يشبه فعله تعالى ، فالعرش . والسموات والأرض وما فيها من جرم أو عرض كله مخلوق لله تعالى وحده - لا شريك له فى ذلك فليس لاحد غيره فعل من الأفعال - فهو جل شأنه الخالق فلا خالق غيره .

فهذه الوحدة الفعلية تنفى أن يكون لغيره فعل مع فعله جل جلاله فلا تأثير لشيء فى شيء أبداً سواء كان هذا التأثير عن طريق الاختيار أو عن طريق العلة والمعلول ، أو عن طريق الطبع ، بمعنى أنه ليس هناك صاحب فعل مختار فيه ! لا الله تعالى - كما أنه ليس هناك تأثيرات عليه ، فالعلاقة بين العلة والمعلول لا توجد إلا بأمر الله تعالى ولا يحدث فعلها إلا بإذنه تعالى - ولو شاء لابطل عمل العلة فلا يوجد المعلول

ومن هنا يتضح لنا أن عقيدة الاسلام تهتف بالانسان فى كل لحظة أنه ليس لهذا لهذا الكون إلا اله واحد - وأن ما سواه عبد له .

يقول الحق تبارك وتعالى : ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبداً ، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتية يوم القيامة فردا ، (١٩١) .

هذا وقد ثبت أن الله تعالى واحد فى ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، وأنه تعالى مخالف للحوادث ، فهو واجب الوجود لا أول لوجوده ، ولا آخر لبقائه ، فهو الأول ، والآخر ، المنزه

عن: شوائب النقص المتصف بكل كمال لائق بذاته العلية
فهو سبحانه منزّه عن :

الضد : لأنه لو كان له ضد للزم ارتفاع الذات الإلهية
دائماً ، أن كان وجود الضد دائماً ، ومدة وجود الضد أن لم
يكن وجوده دائماً - وإذا جاز ارتفاع الذات الإلهية دائماً أو
مدة من الوقت لم يكن والحالة هذه واجب الوجود وقد ثبت
أنه تعالى واجب الوجود فيثبت انتفاء الضد لله تعالى ومنزه
أيضاً عن الشريك - المشارك في القدم ، والخلق ، والإيجاد
- وهذا مستحيل لثبوت الوحدة له تعالى .

ومنزه عن الشبيه ، والنظير والمثيل ، فكل ذلك منفي ،
فليس هناك شبيه ، ولا نظير ، ولا مثيل له تعالى لا في ذاته
ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فقد ثبت أنه تعالى واجب
الوجود وحده وأنه مخالف للحوادث فلا يشبهه شيء من
خلقه .

ومنزه عن الوالد ، والولد ، والصاحبة والصديق قال
تعالى « بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن
له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » (١٩٢) .

وقوله جل شأنه « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ،
ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » (١٩٣) .

فبسورة الاخلاص يتم تنزيه الجبارى جل شأنه فقوله
« قل هو الله أحد » إشارة الى نفى الكثرة والتركيب - كما

(١٩٢) سورة الانعام الآية رقم ١٠١ .

(١٩٣) سورة الاخلاص .

(م ١٢ - الألوهية في ضوء القرآن الكريم)

- أنها تنفى تعدد الالهية ، وقوله « الله الصمد » أى المصمود فى ذاته المقصود فى الحوائج والمهمات ، وهذا اشارة الى نفى النقض والقلة ، وقوله « لم يلد ولم يولد » اشارة الى نفى العلة والمعلولية وقوله « ولم يكن له كفوا أحد » اشارة الى ننى الشبيه والنظير .

هذا وقد جمع صاحب جوهر التوحيد كل ذلك فى قوله

قيامه بالنفس وحدانية

منزها أو صافه سنية

عن ضد أو شبه شريك مطلقا

ووالد كذا الولد والاصدقاء

وبعد : هذا نلحظ ان دعوى اليهود أن العزيز ابن الله ودعوى النصارى أن المسيح ابن الله دعوى باطلة من أساسها بل ان فيها افتراء واجترأ على الله - تعالى عما يقولون علوا كبيرا .

صفات المعاني

الصفات جمع صفة وهي بمعناها العام تطلق على الاسم الدال على بعض أحوال أى ذات وذلك نحو طويل وقصير وعادل وغير ذلك .

أما صفات المعانى : فهي من صفات الذات وتطلق على الصفات التى يوصف بها الله تعالى دون أضدادها ، وتمتاز عن الصفات الخبرية بأن طريق ثبوتها السمع والعقل معا ، أما الصفات الخبرية لمطريق ثبوتها السمع وحده وسميت بصفات المعانى لأنها تفيد معنى قائم بالذات العلية لا ينفك عنها وفى القدرة ، والارادة ، والعلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام . وزاد بعضهم صفة البقاء ، وبعضهم صفة التكوين على أنها غير القدرة .

وفى إشارة خفيفة نشير الى بعض هذه الصفات :

١ - القدرة :

ان كل ما فى هذا - الكون يدل على قدرة الله تعالى ، مكل ما يراه الانسان ويشاهده كل ذلك بقدرة الله تعالى - فليس هناك قادر فى المخلوقات بنفسه وانما قدرته تستمد من قدرة الله سبحانه وتعالى ، فقدره الله سبحانه وتعالى لا يعترىها قصور ولا عجز ، ولا يعزب عن قدرته شئ ولا تحد مقدوراته تعالى :

فالقدره لغة القوة والاستطاعة .

وفى اصطلاح علماء الكلام : صفة ازيلية قائمة بذاته تعالى زائدة عليها يتأتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه على وفق الارادة والعلم .

وعلى هذا يكون ما خصصه الله تعالى بإرادته أبرزه بقدرته ، فالقدرة عامة تتعلق بالممكنات ، ولا تتعلق ، ولا تعمل في الواجبات ولا في المستحيلات فلو تعلقت القدرة ، أو الإرادة بالواجب لتنزيل ثبوته لم يكن واجب عقلي لأن الواجب العقلي : هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتفاء والعدم ولو تعلقت القدرة والإرادة بالمستحيل لتنزيل انتفاءه لم يكن مستحيلا عقلي لأن المستحيل العقلي هو : الأمر النفي الذي لا يقبل الثبوت بحال من الأحوال .

وعلى هذا تشمل القدرة والإرادة جميع الممكنات فلا يخلق في ملكه أمرا لم يرهده ، فانه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وأن أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون .

فتعلق القدرة بإيجاد الأشياء أمر متفق عليه - وذمب الإمام الأشعري إلى أنها لا تتعلق بأعدامنا بعد وجودنا ، بل إذا أراد الله عدم الممكن قطع عنه الامدادات فينعدم بنفسه كالفتيلة إذا انقطع عنها الزيت انطأأت بنفسها (١٩٤) .

فوظيفة القدرة عند أغلب الاشاعرة هي الإيجاد ، أما الأعدام فلا يحتاج إلى تأثير سواء في الجواهر أو الاعراض يقول امام الحرمين :

ان الإعدام هو العدم ، والعدم نفي محض ، ويستحيل أن يكون المقدور نفيا (١٩٥) . ولكن ليس معنى هذا أن العدم

(١٩٤) الإمام إبراهيم الجوري - شرح الجوري على الجوهرية ص ٧٨ .

(١٩٥) أدام الحرمين الجويني - الارشاد ص ٢١٨ . تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وآخر نشر مكتبة الخانجي مطبعة السعادة ١٣٦٩ هـ .

غير مقدور لجارى تعالى فهو جل شأنه ان شاء الفعل فعل .
وان شاء أن لا يفعل لم يفعل فهو ان شاء فعل العدم (١٩٦) .
وعليه فتعنى القدرة بالاعدام كتعلقها بالايحاء يشير الى
ذلك قوله تعالى « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء
تدبير الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور » (١٩٧) فالموت اعدام وقع على الخلق
وهو من عمل القدرة .

الدليل على قدرة الله تعالى :

لقد ثبت أن العالم حادث ، وأن الذى أوجد هذا العالم
هو الله تعالى فلا بد أن يكون قادر ، فلو لم يكن قادرا لكان
عاجزا ، ولو كان عاجزا لما استطاع ايجاد هذه المخلوقات بهذا
النظام الديدع لكن وجود هذه المخلوقات ثابت بالمشاهدة -
فثبت أنه تعالى قادر وبطل نقيضه وهو العجز .

الدليل النقلى قوله تعالى « ان الله على كل شىء
تدبير » (١٩٨) وقوله تعالى « وما كان الله ليعجزه من شىء فى
السموات ولا فى الأرض انه كان عليما قديرا » (١٩٩) وقرله
تعالى « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء تدبير الذى
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز
الغفور » (٢٠٠) .

(١٩٦) الامام سعد الدين التفتازانى - شرح المقاصد ج٢ ص ٦١ .

(١٩٧) سورة الملك الآية رقم ٢٠١ .

(١٩٨) سورة البقرة الآية رقم ٢٠ .

(١٩٩) سورة فاطر الآية رقم ٤٤ .

(٢٠٠) سورة الملك الآية رقم ٢٠١ .

وقوله تعالى « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم ثيابا ويمزيق بعضكم لباس بعض » (٢٠١) .

الارادة

ان الله سبحانه وتعالى مريد للكائنات ، وان ارادته قائمة بذاته فى جملة صفاته وهو مدير للحادثات ، مريدا فى الأزل لوجود الاشياء فى أوقاتها التى قدرها ، فوجدت فى أوقاتها كما أراد فى الأزل من غير تقدم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وارادته من غير تبدل ولا تغير .

فالارادة من الصفات الثبوتية وهى فى اللغة القصد والطلب .

وفى اصطلاح علماء الكلام صفة ثبوتية قديمة زائدة على الذات قائمة بها ، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة وذلك كالوجود والعدم .

وليس مهمة الارادة قاصرة على الإيحاء والاعدام فحسب بل تتعدى ذلك الى بقية الممكنات كما أشار الى ذلك صاحب جوهره التوحيد فقال :

الممكنات المتقابلات

وجودنا والعدم الصفات

أزمنة أمكنة جهات

كذا المقادير روى الثقات

ومعنى كونها متقابلات متنافيات ، فالوجود يقابل العدم وبالعكس .

وبعض الصفات يقابل بعضها فكونه أبيض مثلا يقابل كونه أسود ، وبعض الأزمنة يقابل بعضها فكونه فى زمن الطوفان مثلا يقابل كونه فى زمن سيدنا محمد ﷺ ، وبعض

الامكنة يقابل بعضها فكونه فى مكان كذا كمصر يقابل كونه فى مكان غيره كالسعودية مثلا ، وبعض الجهات يقابل بعضها فكونه فى جهة المشرق يقابل كونه فى جهة المغرب . وبعض المقادير يقابل بعضها فكونه طويلا مثلا يقابل كونه قصيرا (٢٠٢) .

هذا والارادة ثابتة لله تعالى بالتحليل العقلى والنقل

أما التحليل العقلى : لو لم تجب له تعالى الارادة لكان مكرها ، ولو كان مكرها لما وجد شيء من هذا العالم ، لان ايجاد العالم لا يصح بدون الارادة ، لان المكروه لا يقوى على فعل ما يريد ، لكن العالم موجود بالمساعدة والعيان . فثبت كونه سبحانه متصفا بالارادة ، وضد الارادة الكرامية ، رالكرامية مستحيلة على تعالى .

ومن الأدلة النقلية قوله تعالى « انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون » (٢٠٣) .

وقوله تعالى « ان ربك فعال لما يريد » (٢٠٤) وقوله تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون » (٢٠٥) .

وقوله تعالى « ان الله يحكم ما يريد » (٢٠٦) وقوله تعالى « انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » (٢٠٧) .

-
- (٢٠٢) انظر جوهرة التوحيد ص ٧٩
 - (٢٠٣) سورة يس الآية رقم ٨٣
 - (٢٠٤) سورة هود الآية رقم ١
 - (٢٠٥) سورة القصص الآية رقم ٦٨
 - (٢٠٦) سورة المائدة الآية رقم ١
 - (٢٠٧) سورة النحل الآية رقم ٤٠

العلم

من الصفات الواجب اتصافه بها جل شأنه العلم ، وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لجميع الأزمنة ، والامكنة ، وان الاشياء والمعلومات كلها مكشوفة لديه سواء أكانت فى الماضى أو الحال أو المستقبل ولهذا تعرف صفة العلم بأنها صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى زائدة عليها متعلقة بجميع الواجبات ، والجائزات والمستحيلات على وجه الاحاطة على ما هى عليه من غير سبق خفاء ، أى تنكشف بها جميع الاشياء انكشافا تاما لم يسبق بخفاء ، وهذا الانكشاف يفاير الانكشاف بصفتي السمع ، والبصر ، فصفة العلم تحيط بكل موجود - واجبا كان ، أو جائزا وبكل معدوم مستحيل كان أو ممكنا ، فالله تعالى يعلم كل شئ على ما هو عليه فى الواقع ، وعلمه سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان ولا يتقيد بزمان ولا مكان .

وعلمه تعالى بالكليات كعلمه بالجزئيات - وما يبدو فى الكون من نظام واتقان واحكام ما هو الا برهان ساطع على شمول علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى .

فعلم الله سبحانه وتعالى لا يتغير بتغير العلوم ، فالله سبحانه وتعالى يعلم الشئ الموجود على ما هو عليه - فاذا تغير الموجود - وحصل له تغير لم يحصل لله علم جديد غير العلم القديم . لان تغير العلم لا يلحق بالله تعالى المحيط بكل ما كان ، وما قد يكون ، وما هو كائن ، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شئ قبل وجوده . وبعد وجوده . وحال وجوده بدرجة واحدة ، فالماضى ، والحاضر ، والمستقبل - أطوار

وتغيرات تحصل للمعلوم (٢٠٨) - ولا يترتب عليها تغيير في علم الله تعالى لان الله تعالى علم كل شيء في الازل ، وكل .
هـ! يحدث ، فانه يحدث حسب علم الله الازلي .

فعلم الله تعالى شامل لكل شيء اجمالا وتفصيلا ، كنيا وجزئيا ، حسيا ومعنويا متناهما وغير متناه .

الدليل على ذلك :

أما الدليل العقلي فقد ثبت بالدليل ان جميع الكائنات حادثه وأن محدثها هو الله تعالى ، وان من يتأمل في هذه الكائنات يجد أنها قد اشتملت على نظام بديع وصنع عجيب وترتيب دقيق ، وأودع في كل نوع منها خصائص ما جعله مستعدا لاداء ما خلق لاجله في هذه الحياة . وكل فعل هذا شأنه يدل على أن فاعله عالم - فهذه الكائنات مع ما اشتملت عليه تدل على أن فاعلها وهو الله عالم .

ولزيادة الايضاح نقول : لو لم يكن الله تعالى عالما لكان جاهلا ولو كان جاهلا لما وجد العالم على هذا النظام البديع - وعدم وجود العالم على نظام بديع باطل بائساعده فبطل ما أدى اليه وهو الجهل وثبت نقضه وهو العلم له سبحانه وتعالى .

هذا وقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة - الكثير من الآيات والأحاديث التي ثبت العلم له سبحانه وتعالى منها قوله تعالى « واسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو

(٢٠٨) الدكتور احمد ابو السعادات - دراسات في العقيدة الاسلامية ص ٣٨٠ .

اللطيف الخبير » (٢٠٩) وقوله تعالى « قل ان تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض والله على كل شئ قدير » (٢١٠) وقوله تعالى « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » (٢١١) .

وروى الامام البخارى عن جابر رضى الله عنه هال : كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة فى الامر كما يعلمنا السورة فى القرآن يقول لنا : اذا هم احكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقل : اللهم انى استخيرك بعلمك وامتدرك بقدرتك ، واسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ، ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم ان كنت تعلم هذا الامر « يسميه بعينه ، خيرا لى فى دينى ومعاشى ومعادى وعاقبة امرى فأقدره لى ويسره لى وبارك لى فيه ، وان كنت تعلمه شرا لى فأصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان فى غابى امرى وآجله ، (٢١٢)

(٢٠٩) سورة الملك الآية رقم ١٣ ، ١٤ .

(٢١٠) سورة آل عمران الآية رقم ٢٩ .

(٢١١) سورة الانعام الآية رقم ٥٩ .

(٢١٢) الامام البخارى - صحيح البخارى - كتاب الدعاء عند

الاستخارة ج ٨ ص ١٠٢ .

الحياة

- بات واضحا ان وجوده جل شأنه قد بلغ الغاية في علامته وآثاره فهو جل شأنه موجود ويعطى الوجود لغيره عن ارادة واختيار وادراك ، فوجود كل حي منه ، وليس وجوده من شيء بل وجوده من ذاته ، ولهذا فقد عرف العلماء صفة الحياة : بأنها صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى زائده عليها ، تقتضى صحة اتصافه تعالى بنحو الارادة . والعلم ، والقدرة ، والسمع ، والبصر والكلام .

هذا وقد عرف الشيخ السنوسي الحياة بتعريف يشمل الحياة القديمة وهي الخاصة بذاته تعالى ، والحياة الحادثة وهي الخاصة بالخلوقات فقال : هي صفة تصحح ان قامت به أن يتصف بصفات الادراك (٢١٣) .

وعرف بعضهم كلا منهما بتعريف يخصه فعرف الحياة القديمة وهي الخاصة بذاته تعالى : بأنها صفة أزلية تقتضى صحة الاتصاف بغيره من الصفات الواجبة - وانما انتصر على العلم لانه شرط في غيره . اذ القدرة ، والارادة وغيرهما من الصفات لا تتحقق الا بالعلم . فالعلم شرط فيها ، وجعل الحياة شرط في الاتصاف بالعلم يستدعى كونها شرطا في الاتصاف بالصفات الاخرى . لان شرط الشرط شرط (٢١٤) .

هذا وعرف الحياة الحادثة بأنها كيفية يلزمها حصول الحس والحركة الارادية .

(٢١٣) انظر شرح البيهقي ص ٨٥ .

(٢١٤) المصدر السابق نفس المكان .

وعلى هذا فهناك فرق بين الحياتين : الحياة القديمة والحديثة .

١ - حياته جل شأنه بذاته أما حياة الحوادث فليست بذاتها .

٢ - حياته جل شأنه ليست بروح أما حياتنا فهي مرتبطة بالروح .

٣ - الحياة في الممكن صفة طبيعية هي منشأ الحركة والحس أما حياته جل شأنه فهي تابعة لذاته الكريمة المباشرة لذوات الحوادث والممكنات .

الدليل على ثبوت الحياة لله تعالى :

الدليل العقلي قوله تعالى « الله لا اله الا هو الحي القيوم » (٢١٥) وقوله تعالى « وتوكل على الحي الذي لا يموت » (٢١٦) وقوله تعالى « هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين » (٢١٧) الى غير ذلك من الآيات في هذا .

الدليل العقلي : لو لم يكن تعالى حيا لكان ميتا . وئر كان ميتا لما صح اتصافه جل شأنه بصفات المعاني والتي هي ، العلم والقدرة ، والارادة وغيرها - لكن عدم اتصافه سبحانه بصفات المعاني باطل - لانها ثابتة له سبحانه

(٢١٥) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥ .

(٢١٦) سورة الفرقان الآية رقم ٥٨ .

(٢١٧) سورة غافر الآية رقم ٦٥ .

وتعالى بالادلة كما أشرنا الى ذلك فيطل ما أدى اليه - وهو
كونه تعالى ميتا وثبت نفيضه وهو الحياة .

يقول الشيخ محمد الغزالي وهو يتحدث عن صفة
الحياة (٢١٨) ، أطلق لخيالك العنان ، وتصور كل ما تنتجه
الأيدي ، الحياة ، من أعمال ، وما تنشئه العقول ، الحياة ،
من أفكار وما تهتز به الأفئدة ، الحياة ، من مشاعر ، واجعل
هذا الخيال يضم أشقات ذلك من مشارق الأرض ومغاربها
ويستجمع ما حدث في الأعصار الخالصة ، وما يحدث اليوم
وما سوف يحدث غدا - الى أن يوث الله الأرض ومن عليها .

ان مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والانتاج ، لا تعد
شيئا مذكورا بالنسبة الى الحياة الالهية الواسعة ، بل هي
أثر ضئيل من أعمال الحي الذي لا يموت ، الحي الذي ينفخ
من روحه في الموات فيهتز وفي الجماد فيتحرك قال تعالى
« ان الله فالحق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج
الميت من الحي ذلكم الله فاني تؤفكون » (٢١٩) .

(٢١٨) عقيدة المسلم ص ٩٠ .

(٢١٩) سورة الانعام الآية رقم ٩٥ .

السمع

من صفات المعاني الواجب اتصاف الله تعالى بها صفة
السمع ، وعى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى زائدة
عليها تنكشف بها الموجودات انكشافا يغيّر الانكشاف
بصفي العلم والبصر .

ومعنى هذه الصفة ان الله سبحانه وتعالى يسمع كل
شئ ، « يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملّساء
فى الليلة الظلماء » فلا يشغله سماع عن سماع ولا يبعد عن
سمعه شئ فى الأرض ولا فى السماء ، ولا يتوقف سمعه
على آلة ومسافة وجهة ومقابلة من الشروط العادية بالنسبة
للحوادث لانه مخالف لها . وهو سبحانه لا يسمع بجارجة
ولا باذن ولا بصماخ .

فسمعه سبحانه وتعالى مما يليق بذاته المقدسة
فلا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ويتعلق
سمعه بجميع الموجودات والدليل على ذلك قوله تعالى « قد
سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله
يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير » (٢٢١) وقوله تعالى
« لا تخافا اننى معكما أسمع وأرى » (٢٢٢) .

أما الحليل العقلى فهو أنه تعالى لو لم يكن سميعا لكان
أصما ، ولو كان أصما لكان ناقصا ، ولو كان ناقصا لكان

• (٢٢٠) سورة النبا الآية رقم ٥٨ .

• (٢٢١) سورة المجادلة الآية رقم ١ .

• (٢٢٢) سورة طه الآية رقم ٤٦ .

عاجزا والعجز عليه تعالى محال فبطل ما أدى اليه وهو الصمم وثبت نفيضه وهو السمع .

- والذي يدل على أن صفة السمع صفة كمال ، والسميع أكمل ممن لا يسمع هو أن سيدنا ابراهيم عليه السلام اتخذ من فقد السمع موطن ذم للأصنام حين كان يندد بها قومه العابدين لها فقال « هل يسمعونكم اذ تدعون » (٢٢٣) وقوله « ياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً » (٢٢٤) فدل ذلك على أن المودع في الفطر أن من شأن الاله أن يكون سميعا يجيب من دعاء ويسمع نجوى من ناجاه .

(٢٢٣) سورة الشعراء الآية رقم ٧٢ .

(٢٢٤) سورة مريم الآية رقم ٤٢ .

البصر

من الصفات الواجب اتصافه بها جل شأنه صفة البصر،
وهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى وزائدة عليها
تتكشف بها جميع الموجودات انكشافا تاما يغير الانكشاف
بصفتي العلم والسمع .

وكما أن الحق جل شأنه يسمع كل شيء فهو يرى كل
شيء فالرؤية الالهية تستوعب جميع المدركات من جميع
الجهات في وقت واحد ، وأنها غير محجوبة بظلام أو ببعد
مسافة ، فالله يرى المخلوقات جميعها في وقت واحد لا تشغله
رؤية عن رؤية ، وبصره تعالى لا يشبه في شيء بصر
مخلوقاته ، فهو لا يرى بحدقة ، وإنما له جل شأنه بصر يليق
بذاته جل شأنه - هذا ويتعلق بصره بجميع الموجودات كما
يتعلق السمع .

الدليل :

الدليل العقلي قوله تعالى « وإن تعفوا أقرب للتقوى
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير » (٢٢٥)
وقوله تعالى « له غيب السموات والأرض أبصر به
واسمع » (٢٢٦) وقوله تعالى « وهو الذي خلقكم فمنكم كافر
ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير » (٢٢٧) .

أما الدليل العقلي : فلو لم يكن الله تعالى بصيرا لكان
أعمى ، ولو كان أعمى لكان ناقصا ، ولو كان ناقصا لكان

• (٢٢٥) سورة البقرة الآية رقم ٢٢٧ .

• (٢٢٦) سورة الكهف الآية رقم ٢٦ .

• (٢٢٧) سورة التغاين الآية رقم ٢ .

(م ١٣ - الألوهية في ضوء القرآن الكريم)

عاجزا عن دفع النقص عنه ، والعجز على الله محال فبطل ما أدى اليه وثبت نقيضه وهو البصر .

ولذلك يقول الامام الأشعري أنه تعالى لما كان لم يزل حيا ، فهو لم يزل سميعا بصيرا ، لأنه لو كان لم يزل حيا وهو غير سميع ولا بصير ، لكان لم يزل موصوفا بضد السمع من الصمم والآفات ، وبضد البصر من العمى والآفات وهو محال عليه تعالى فصح أنه لم يزل سميعا بصيرا (٢٢٨)

الكلام

من صفات المعانى - الكلام ، فأنه سبحانه وتعالى
متصف بصفة الكلام فمن صفاته أنه جل شأنه متكلم ، أمر
ناه ، واعد - بكلام أزلى قديم قائم بذاته . فلا يشبه كلامه
كلام الخلق كما لا تشبه ذاته ذات الخلق .

والكلام : صفة وجودية ، قديمة قائمة بذاته تعالى .
وزائد عليها منزهة عن الترتيب والتقديم والتأخير ، تسلك
سبيل جميع الواجبات والمستحبات ، والجائزات ، منزهة
عن السكوت النفسى والآفة الباطنية .

وتدل صفة الكلام أيضا على الامر بالطاعات ، وعلى
النهى عن المحرمات ، وعلى الوعد بالثواب للمطيع ، وعلى
الوعيد بالعقاب للعاصى ، وعلى الإخبار بجميع ما كان
وما يكون ، وعلى أن الله هو الاله ، الواحد ، الناصر ، القادر ،
العالم ، المتصف بكل كلام ، والمنزه عن كل نقص ، المختار
فى جميع شئونه ، وأنه الخالق لجميع الكائنات ، وأن الله
رسلا . وأنبياء وملائكة ، وكتبنا ، وأن الساعة آتية لا ريب
فيها ، وأن هناك بعثا ، وحشرا ، وحساب ، وجنة ، ونارا ،
وشوايا ، وعقابا .

فكلام الله تعالى هو ما أوحاه الى رسوله الكرام كي
يبلغوه للناس مشتملا على ما فيه سعادتهم فى شئون معاشهم
ونجاتهم يوم يلقون الله تعالى فى الدار الآخرة .

هذا وقد وقع خلاف كبير حول صفة الكلام - هل هو
قديم قدم الذات الالهية التى صدر عنها هذا الكلام ؟ أم حادث
مستحدث ؟

هذا هو جوهر مشكلة صفة الكلام والتي لعبت دورا هاما في الفكر الاسلامي حتى أنهم سموا علم العقائد علم الكلام .

وكان مدار الخلاف كما قلنا هو بيان حقيقة الكلام :
فأهل السنة يرون أن الله تعالى متصف بصفة الكلام ،
الذى هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا
صوت ، منزعه عن التقدم والتأخر . ومنزعه عن السكوت
النفسي وعن الآفة الباطنية .

فهو يطلق كذلك على المعنى القائم بالنفس الذى يعبر
عنه بهذه الألفاظ ويسمى الكلام النفسى يقول جل شأنه
« ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول » (٢٢٩)
ويقول سبحانه وتعالى « وأسروا قولكم أو اجهروا به انه
عليكم بذات الصدور » (٢٣٠) .

ومن ذلك قول الأخطل الثعلبى :

لا يعجبناك من خطيب خطبة
حتى يكون مع الكلام أصيلا
ان الكلام لفى الفؤاد وانما
جعل اللسان على الفؤاد دليلا

ان المقصود من كلام أهل السنة الكلام النفسى الذى هو
صفة قائمة بذاته سبحانه كبقية صفات المعانى .

(٢٢٩) سورة المجادلة الآية رقم ٨ .

(٢٣٠) سورة الملك الآية رقم ١٣ .

هذا وتتعلق صفة الكلام بأنواع الحكم العقلي الثلاثة ،
الواجب ، المستحيل الجائز ، وذلك لتعبر عن حكم كل منها
وهي صفة واحدة لا تعدد فيها الا أن هذه الصفة لها أقسام
استثنائية من حيث متعلقاتها فإذا تعلقت بطلب فهي أمر ،
وإن تعلقت بمنع فهي نهي . وإن تعلقت بالأخبار فهي خبر ،
وبالتبشير والانتذار فهي وعد ووعيد .

ومن الذين خالفوا أهل السنة على هذا المعتزلة وفسروا
الكلام بالحروف والاصوات الحادثة أى الكلام اللفظي ،
ودفوا أن يكون الكلام بهذا المعنى وصفا لله لأنه سبحانه
لا يتصف بالحوادث وإنما المقصود أنه خالق الكلام .

ومن المخالفين لأهل السنة أيضا : الكرامية ، والحنابلة
قالوا ان كلام الله تعالى هو الحروف والاصوات المتتالية وهي
فى رأيهم قديمة .

هذا ويرى صاحب شرح الطحاوية أن الناس فى مسألة
الكلام على تسعة أقوال وهي :

أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من
المعاني ، أما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره - وهذا
قول الصابئة والمتفلسفة .

ثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه - وهذا قول
المعتزلة .

ثالثها : أنه معنى واحد قائم بذات الله ، هو الامر ،
والنهي ، والخبر ، والاستخبار ، وإن عبر عنه بالعربية كان

قرأنا ، وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورا - وهذا قول ابن قلاب ومن وافقه كالشعري وغيره .

- رابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى الأزل - وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث .

خامسها : أنه حروف وأصوات ، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما - وهذا قول الكرامية وغيرهم .

سادسها : أن كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه ، وإرادته ، القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتبر ، ويميل اليه الرازى فى المطالب العالية .

سابعها : أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه فى غيره - وهذا قول أبى منصور الماتريدى .

ثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات ، وبين ما يخلق فى غيره من الاصوات ، وهذا قول أبى المعالى ومن اتبعه .

تاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء . وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع ، وأن نوح الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما - وهذا متأثر عن أئمة الحديث والسنة (٢٣١) .

ثم قال صاحب الطحاوية أيضا ولئناس فى مسمى الكلام عند الاطلاق أربعة أقوال :

احدهما : أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الانسان الروح والبدن معا - وهذا قول السلف *

الثاني : اسم « اللفظ » فقط والمعنى ليس جزءا مسماه بل هو مدلول مسماه - وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم *

الثالث : أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لانه دال عليه - وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه *

الرابع : أنه مشترك بين اللفظ والمعنى - وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية ، ولهم قول خامس - يروى عن أبي الحسن - أنه مجاز في كلام الله حقيقته في كلام الادميين - لان حروف الادميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله فانه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه (٢٣٢) *

بعد عرضنا لهذه الآراء نرى أن الرأي المختار هو الرأي القائل بأن الكلام صفة وجودية قديمة قائمة بذات الله تعالى وزائدة عليها وطريقة إيصال الله تعالى كلامه للملك أو للبشر أو لغيرهما نحن لا نعلمها لعدم ورود ما يدل عليها ، أو يشرحها من الأدلة الصحيحة - وهي كغيرها من الصفات الكمالية الالهية التي أثبتتها سبحانه لذاته ، والتي لا يمكننا الوصول الى العلم بحقائقها - كما أنها لا تشبه كلام الناس في شيء مثليا في ذلك مثل جميع صفات الله تعالى وما خاف، هذا فهو مردود عندنا (٢٣٣) لان الرأي الذي اخترناه هو رأي أهل السنة والجماعة - وهو ما عليه سلف الأمة ومن سار على نهجهم من خلفهم الاخيار *

(٢٣٢) المصدر السابق ص ١٢٩ ، ١٣٠ *

(٢٣٣) الدكتور احمد أبو السعادات - دراسات في العقيدة

الاسلامية ص ٤٢٩ *

الأدلة على ثبوت الكلام لله تعالى

من الأدلة النقلية على ثبوت الكلام لله تعالى قوله جل شأنه « وكلم الله موسى تكليماً » (٢٣٤) وقوله تعالى « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأذنه ما يشاء انه عليم حكيم » (٢٣٥) .

وقوله تعالى « ولو انما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم » (٢٣٦) .

فكلامه جل شأنه لا يدخل تحت الحد والاحصاء والحصر والعد ، فالنظم القرآنى الشريف دال على صفة الكلام .

أما الدليل العقلى هو انه تعالى لو لم يتصف بصفة الكلام لاتصف بالبيكم ، والبيكم نقص ، والنقص على الله محال ، فاستحال ما أدى اليه وهو البيكم وثبت نقيضه وهو الكلام .

(٢٣٤) سورة النساء الآية رقم ١٦٤ .

(٢٣٥) سورة الشورى الآية رقم ٥١ .

(٢٣٦) سورة لقمان الآية رقم ٢٧ .

الفصل الرابع

العدالة الألهية

توطئة :

أشرنا فيما سبق الى كثير من مظاهر التدبير الالهي لامر الكائنات جميعا ، فقد أحاط الله بالكون علما ، وقدرة ، و ارادة ومشيدة ، فكذلك ينبغي أن يخضع الناس لامر الله تعالى وشرعه ، فقد أحاط بهم أيضا علما وقدرة قال تعالى « يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون » (١) وقوله تعالى « ألا له الخلق والأمر » (٢) .

فواحداً لله تعالى التي تقتضى هيمنة الله على خلقه تدبيرا ورعاية تقتضى أيضا عبودية خلقه له تعالى بالانتباد لامره ، واتباع شرعه وحده جل شأنه ، كما تحقق للانسان كيانه ، فهي لا تتركه يسير بغير انضباط ، أو يتوجه لغير غاية ، أو يضرب بلا رقابة ، أو يتحرك في غير سلوك محدد ، أو يعمل وهو غير مؤمن بالحساب ، فهي قائمة على قاعدة العمل والجزاء والشعور بالمسئولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين قال تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٣) .

وبالنظر الى حكمة الله تعالى في خلقه وتدبيره نشئون عباده يلاحظ أن أمور العالم كلها ، سواء أكانت في نفوس الناس أو ما حولها في الكون تجري وفق عدالة الله البالغة وسنته الحكيمة ، فالعدل وضع الشيء في موضعه ، وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم .

(١) سورة الانعام الآية رقم ٣ .

(٢) سورة الاعراف الآية رقم ٧ ، ٨ .

(٣) سورة الزلزلة الآية رقم ٥٤ .

يقول الشيهريستاني ، وأما العدل ، فعلى مذهب أهل السنة أن الله تعالى عدل في أفعاله ، بمعنى أنه منصرف في ملكه ومليكه ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (٤) .

فهو جل شأنه حكيم في جميع أفعاله . وحقيقة الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وتووعها موافقة لعلمه وإرادته ، وهو الحكمة في أفعال الحكماء في الشاهد ، لأن من فعل فعلا لا يقع على موافقة إرادته - يقال أنه لم يرتبه على حكمة منه فيه . فإذا حصل مراده فيه يقال أنه حكيم في فعله ، ولا يمكن أن يقال في شيء من أفعاله أنه كان ينبغي أن يوقعه على خلاف ما أوقعه ، لأنه يتصرف في ملكه ومن تصرف في ملكه لم يفتقر عليه الاعتراض في فعله (٥) قال تعالى « لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » (٦) وقال تعالى « وكان الله بكل شيء عليما » (٧) .

فعلمه جل شأنه عام في جميع المعلومات ، وقدرته عامة في جميع القدرات وإرادته عامة في جميع الإرادات ، علمها على ما عى عليه ، وأراد أن يكون ما علم أن يكون ، وأراد أن لا يكون ما علم أن لا يكون ، ولا يجري في مملكته ما لا يريد كونه (٨) .

فالاسلام دين تطابق تكاليفه للانسان فطرة هذا الانسان ، بحيث تعمل جميع الطاقات الانسانية عملها الذي

-
- (٤) الشيهريستاني - الملل والنحل ج١ ص ٢٠٢ .
(٥) الاسفرايني - التبيين في الدين ص ١٠٣ .
(٦) سورة الانبياء الآية رقم ٢٣ .
(٧) سورة الاحزاب الآية رقم ٤٠ .
(٨) الاسفرايني - التبيين في الدين ص ١٠١ .

خلقت من أجله ، فالاسلام دين للواقع ، والحركة والعمل ، بحيث يبلغ الانسان كماله الانساني المقدر له عن طريق العمل والحركة (٩) .

من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم قد ربط ربطا قويا بين عقيدة التوحيد وبين مقتضياتها في التمييز والحياة والحركة ، فكان من العقائد التي أسسها الاسلام على الايمان بالله عز وجل - عقيدة الايمان بالقضاء والقدر .

والايمان بالقدر - هو الايمان بتنظيم علم الله تعالى لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون ، وأنه جل شأنه قد كتب كل شيء في كتاب محفوظ ، وأنه لا يقع شيء الا بمشيئته تعالى ، وارايدته ، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ، فلا رب غيره ، ولا خالقي سواه ، ولا مدبر الا هو ، وقد نص على ذلك قوله تعالى « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » (١٠) وقوله تعالى « وكل شيء أحصيناه في امام مبين » (١١) وقوله تعالى « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل ن نبرأها ان ذلك على الله يسير » (١٢) .

الى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المقام ، ولهذا سوف نقصر حديثنا على القرآن الكريم دون التعرض لآراء الفرق أو غيرهم .

(٩) الاستاذ سيد قطب - خصائص التصور الاسلامي ص ١٨٠ .

(١٠) سورة الرعد الآية رقم ٨ ، ٩ .

(١١) سور قيس الآية رقم ١٢ .

(١٢) سورة الحديد الآية رقم ٢٢ .

أولا : القضاء فى القرآن الكريم :

- كما لفت القرآن الكريم العقول الى دلائل وحدانية الله تعالى فى الكون والانسان والنبات والحيوان وغير ذلك .
- لفتها كذلك الى قضاء الله تعالى فى الكون والانسان وغير ذلك ، فالحق : هو علم الله تعالى المتعلق بالكل على النظام الاكمل الذى يكون فى الوجود (١٣) قال تعالى « بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » (١٤) يقول الامام القرطبي أى اذا أراد احكامه واقتضاه كما سبق فى علمه - قال له كن - قال ابن عرفة : قضاء الشيء احكامه وامضاؤه والفراغ منه ، ومنه سمي القاضى : لانه اذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين .

وقال الأزهري : قضى فى اللغة عصى وجزه : مرجعها الى انقطاع الشيء وتمامه :

قال الشماخ فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

قضيت أمورا ثم غادرت بعدها

بوائق فى أكمامها لم تتفق

- قال العلماء : قضى : لفظ مشترك ، يكون بمعنى الخلق
- قال الله تعالى « فقضاهن سبع سموات فى يومين » (١٥)
- أى خلقتهن ، وعلمهن وصنعهن وأحكم خلقتهن ، ويكون بمعنى الصنح والتقدير قال تعالى « ناقض ما أنت قاضى » (١٦) .

(١٣) - حديث عبد الكريم الخليلي .. القضاء والقدر ص ١٥٠ .

(١٤) - سورة البقرة الآية رقم ١١٧ .

(١٥) - سورة فصلت الآية رقم ١٢ .

(١٦) - سورة غافر الآية رقم ٧٢ .

قال ابن عباس ، فاصنع ما أنت صانع وقيل فاحكم ما أنت حاكم ، أى من القطع والصلب (١٧) .

ويكون بمعنى الاعلام قال تعالى « وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب » (١٨) أى أعلمنا ، ويكون بمعنى الامر قال تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه » (١٩) ويكون بمعنى الالتزام وامضاء الاحكام ، ومنه سمي الحاكم قاضيا قال تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » (٢٠) .

ويكون بمعنى توفية الحق قال تعالى « فلما قضى موسى الاجل » (٢١) .

ويكون بمعنى الارادة كقوله تعالى « واذا قضى امرنا فانما يقول له كن فيكون » ، أى اذا اراد خلق شئ ، قال ابن عطية « قضى » معناه « قدر » وقد يجىء بمعنى أمضى ، يقول القرطبي ويتجه فى هذه الآية المعنيان على مذهب أهل السنة قدر فى الازل وأمضى فيه (٢٢) ويكون أيضا بمعنى يبرم كما فى قوله تعالى « ليقضى الله أمرا كان مفعولا » (٢٣) وقوله

(١٧) الامام القرطبي الجامع لاحكام القرآن ج١١ ص ٢٢٦ .

(١٨) سورة الاسراء الآية رقم ٤ .

(١٩) سورة الاسراء الآية رقم ٢٣ .

(٢٠) سورة النساء الآية رقم ٦٥ .

(٢١) سور القصص الآية رقم ٢٩ .

(٢٢) الامام القرطبي - الجامع لاحكام القرآن ج٢ ص ٨٨ ، ٨٧ .

(٢٣) سورة الانفال الآية رقم ٤٢ .

- تعالى « وكان أمرا مقضيا » (٢٤) ، أى وكان أمرا مبرما من الله وحكما قد حكم بوجوده ، ويكون أيضا بمعنى العهد كما فى قوله تعالى « وما كنت بجانبى الغربى اذ قضينا الى موسى الامر » (٢٥) ويكون أيضا بمعنى الحكم كما فى قوله تعالى « والله يقضى بالحق ، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشئ » (٢٦) .

لذلك يقول الامام ابن منظور فى لسان العرب مادة « قضى » : القضاء : الحكم ، يقال : قضى ، يقضى ، قضا ، فهو قاض ، اذا حكم وفصل ، وقضاء الشئ : احكامه وامضاؤه والفراغ منه ، فيكون بمعنى الخلق .

قال الزهرى : القضاء فى اللغة على وجوه : مرجعها الى انقطاع الشئ وتمامه ، وكل ما أحكم عمله أو أتم ، أو ختم . أو أدى ، أداء ، أو أوجب ، أو علم ، أو انفذ ، أو امضى .

فقد قضى ، قال وقد جاءت هذه الوجوه فى الحديث ، ومنه القضاء المقرون بالقدر .

- والمراد بالقدر : التقدير ، وبالقضاء الخلق ، كقوله تعالى « فقضاهن سبع سموات » أى فخلقهن ، فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لأن أحدهما بمنزلة الأساس ، وهو القدر والآخر بمنزلة البناء ، وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه .

(٢٤) سورة مريم الآية رقم ٢١ .

(٢٥) سورة القصص الآية رقم ٤٤ .

(٢٦) سورة غافر الآية رقم ٢٠ .

والقضاء الحتم والامر ، وقضى : أى حكم ، ومنه القضاء والفدر وقوله تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه » أى امر ربك وحتم ، وهو أمر قاطع حتم قال تعالى « فلما قضينا عليه الموت » .

وقضى فى اللغة على ضروب كلها ترجع الى معنى انقضاء الشئ وتمامه ومنه قوله تعالى « ثم قضى أجلا » معناه ثم حتم بذلك وآتاه ومنه الاعلام ومنه قوله تعالى « وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب » أى أعلمناهم اعلاما قاطعا ، ومنه القضاء للفصل فى الحكم وهو قوله « ولولا أجل مسمى لقضى بينهم » أى لفصل الحكم بينهم ومثل ذلك قولهم قد قضى القاضى بين الخصوم ، أى قطع بينهم فى الحكم . فكل ما أحكم فقد قضى (٢٧) .

وهكذا نلاحظ أن الذى ينشر الى الامانى التى ذكرها الامام القرطبي وابن منظور يجد أنها جميعا تنزع منزعا واحدا ، وتلتقى عند معنى واحد ، وهو الفصل ، أو الحسم ، أو الانجاز .

فالامر ، والخلق ، والحكم ، والفراغ . والارادة ، والعهد كلها تنبئ عن حسم الامر وانجازه .

فأمر الله لا يقع الا ومعه الحسم والانجاز ، وكذلك خلقه وحكمه ، واراادته وعهده كلها تقع فى حسم وانجاز (٢٨) .

(٢٧) الامام ابن منظور لسان العرب - المجلد الرابع ص ٣٦٦٥ - ٣٦٦٦ .
(٢٨) الاستاذ عبد الكريم الخطيب - القضاء والفدر بين الدين والفلسفة ص ١٤٩ .
(م ١٤ - الألوهية فى ضوء القرآن الكريم)

وقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول ﷺ تشير الى معنى القضاء من ذلك ما روى عن سعد بن أبي وقاص : قال : قال : رسول الله ﷺ عجبت من قضاء الله سبحانه للمؤمن . ان اصابه خير حمد ربه وشكر ، وان اصابته مصيبة حمد ربه وصبر ، المؤمن يؤجر في كل شيء » (٢٩) .

فعلى ضوء ما تقدم من المعاني لكلمة القضاء نلاحظ ان لفظ القضاء قد جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ بمشتقاته لا بلفظه ، وعليه نجد ان هذا اللفظ من الالفاظ المشتركة المتنوعة ، الا ان الذي ينظر الى معاني هذه الكلمة يلاحظ أنها جميعها تنزع منزوع واحد وتلتقي عند معنى واحد ، وهو الفصل ، أو الحسم ، أو الانجاز ، فأمر الله لا يقع الا ومعه الحسم والانجاز ، وكذلك خلقه ، وحكمه ، واداته وعهده ، كلها تقع في حسم وانجاز .

ثانيا : المقدر في القرآن الكريم :

يقول الامام ابن منظور في لسان العرب مادة « قدر » ، المقدير ، والقادر من صفات الله عز وجل ، يكونان من القدرة ، ويكون من التقدير ، وقوله تعالى « ان الله على كل شيء قدير » .

من القدرة ، فالله عز وجل على كل شيء قدير ، والله سبحانه وتعالى مقدر كل شيء وقاضيه .

يقول ابن الأثير : في أسماء الله تعالى ، القادر ، والمقتدر ، والتقدير ، فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر ، والتقدير

(٢٩) الامام الحافظ الهيثمي - مجمع الزوائد وطبع الفوائد - باب قضاء الله سبحانه للمؤمن ج٧ ص ٢٠٩ .

فعيل منه وهو للمبالغة ، والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ يقول الليث وهو ينقل عن التهذيب : القدر : القضاء الوفق ، يقال قدر الإله كذا تقديرًا ، وإذا وافق الشيء ، الشيء قلت : جاءه قدره - يقول ابن سيده ، القدر والقدر : القضاء والحكم وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور - قال الله عز وجل « أنا أنزلناه في ليلة القدر » أى الحكم كما قال تعالى « فيها يفرق كل أمر حكيم » .

قال : أبو منصور : وتقدير الله الخلق - تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إليه من السعادة والشقاء ، وذلك أنه علم منهم قبل خلقه إياهم ، فكتب علمه الأزلى السابق فيهم وقدره تقديرًا ، وقدر عليه ، وفى حديث الاستخارة « اللهم انى استقدرك بقدرتك » أى أطلب منك أن تجعل لى عليه قدرة ، وقدر الرزق يقدره ، قسمة (٣٠)

وتأتى كلمة القدر ويقصد بها العلم فى الازل والحتم والحتم فى الانجاز كما جاء فى قوله تعالى « انا كل شئ خلقناه بقدر » (٣١) .

فالمولى عز وجل هو الذى قدر الاشياء ، أى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل ايجادها ، ثم أوجد منها ما سبق فى علمه أنه يوجد على نحو ما سبق فى علمه ، فلا يحدث حدث فى العالَم العلوى والسفلى الا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه ، وأن الخلق ليس لهم فيها الانوع

(٣٠) الامه بن منظور - لسان العرب مادة قدر المجلد الرابع ص ٣٥٤٥ - ٣٥٤٨ نشر مكتبة الصحابة بطنطا دون تاريخ .
(٣١) سورة لقمان الآية رقم ٤٩ .

اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة ، وأن ذلك كله إنما حصل
لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه والهامه (٣٢) ، كما
جاء في قوله تعالى « وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على
أمر قد قدر » (٣٣) أي على أمر قد علم في سابق علم الله تعالى
كما جاء في قوله تعالى « فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا لها
من الغابرين » (٣٤) وقوله تعالى « الإل لوط أنا أنجوه
أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين » (٣٥) .

فمعنى القدر الذي جاء في الآيتين السابقتين ، التقدير
الذي كان في علم الله تعالى وتحقق وقوعه وإنجازه كما جاء
في قوله تعالى « وكان أمر الله قدرا مقدورا » (٣٦) فمعنى
« قدرا » هنا : أي أمرا جرى تقديرا في الأزل ، ومعنى
« مقدورا » أي حتمى الوقوع والانجاز ، وهذا المعنى قد جاء
في قول الله تعالى « غلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على
قدر يا موسى » (٣٧) .

قال محمد بن كعب : ثم جئت على القدر الذي قدرت لك
أن تجيء فيه ، أي جئت في الوقت الذي أردنا إرسالك فيه
وقال الشاعر :

نال الخلافة أو كانت له قدرا
كما أتى ربه موسى على قدر

(٣٢) القرطبي - التفسير ج ١٧ ص ١٤٨ .

(٣٣) سورة القدر الآية رقم ١٢ .

(٣٤) سورة النحل الآية رقم ٥٧ .

(٣٥) سورة الحجر الآية رقم ٥٩ ، ٦٠ .

(٣٦) سورة الاحزاب الآية رقم ٣٨ .

(٣٧) القرطبي - التفسير ج ١٦ ص ١٤٨ .

وتأتى كلمة القدر بمعنى التقدير أى القسمة قال تعالى « وقدر فيها أوقاتها » (٢٨) .

قال عكرمة والضحاك : معنى قدر فيها أوقاتها أى أرزاق أهلها وما يصلح لمعيشهم من التجارات والأشجار والمنافع فى كل بلدة ما لم يجعله فى الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد الى بلد (٢٩) .

وهذا المعنى أى التقدير ووضع الشئ فى موضعه المناسب ورد فى قوله تعالى « وخلق كل شئ فقدره تقديرا » (٤٠) وقوله تعالى « والذى قدر فهدى » (٤١) وغير ذلك مما جاء فى كتاب الله تعالى .

أما فى السنة النبوية الشريفة ففيها أحاديث كثيرة توجب الايمان بالقدر وتبين أن الحق تبارك وتعالى قد قدر فى علمه الأزلى أقدار تتحقق كما شاء لها وقدر من ذلك : حديث سيدنا جبريل عليه السلام قال : يا رسول الله ما الايمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله . . (٤٢) .

ومن ذلك أيضا : وصية عبادة بن الصامت لابنه حيث قال : يا بنى : اتق الله ، وأعلم أنك لن تتقى الله حتى تؤمن

(٣٨) سورة فصلت الآية رقم ١٠ .

(٣٩) القرطبي - التفسير ج١ ص ٣٤٣ .

(٤٠) سورة الفرقان الآية رقم ٣ .

(٤١) سورة الاحقاف الآية رقم ٣ .

(٤٢) الانعام مسلم - صحيح كتاب الايمان - باب الايمان ما هو وبيان خصاله .

بإله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره ، وإن مت على غير هذا دخلت النار ، انى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب قال : ما اكتب ؟ قال : اكتب القدر ، فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد » (٤٣) .

وعلى هذا فالقدر انذى جاء فى القرآن الكريم والحديث الشريف هو الذى يجب الايمان به ، فمن لم يؤمن بالقدر فقد دخل فيمن يخاصم ربه تعالى فى قدره ، فقد روى - الامام مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ فى القدر فنزل قوله تعالى « ان المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شئ خلقناه بقدر » (٤٤) .

العمل بين الله والانسان :

ان النظر فى هذه المسألة يكون من منطلق الايمان بالقدر ، لان الايمان بالقدر مرتبط بالعقيدة ، أما النظر فى أعمال الانسان فهو مرتبط بالاحكام الشرعية ، كالامور والنواهي ، والحلال والحرام .

لان ما كان للاصول فهو للاصول كالايمان بالقدر ، وما كان للفروع فهو للفروع كأعمال الانسان .

(٤٣) الامام احمد - المسند ج٥ ص ٢١٧ - ورواه ابو داود والترمذى فى سننهما .

(٤٤) سورة القمر الآية رقم ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ .

وقد سبق أن بينا أن علم الله سبحانه وتعالى عام في جميع المعلومات ، وأن قدرته عامة في جميع المقادير ، وأرادته عامة في جميع الإرادات علمها على ما هي عليه وأراد أن يكون ما علم أن يكون ، وأراد أن لا يكون ما علم أن لا يكون (٤٥) مصدقا لقوله تعالى : إنما قلنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون « (٤٦) » .

ويعتق أحد مفكرينا على النص السابق قائلا ، ومعنى هذا أنه لا يجري في العالم العلوي أو السفلي ، عالم الملائكة أو الإنسان أو الحيوان ، أو الطبيعة ، عمل ما إلا بإرادته ، وقدرته ، فهو قادر على كل شيء ، وأى من خلقه لا قدرة حقيقية له بجوار قدرته تعالى .

وإذا كان الإنسان أرقى الموجودات التي خلقها الله تعالى ، فقد امتاز بالعقل والفكر والادراك - وهو بذلك مسئول عن كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو عمل ، أنه مسئول بما نيظ به من تكليف ، ومصدر هذا التكليف من عند الله تعالى ، الذي خلقه وميزه عما سواه بالعقل والفكر والادراك

والله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان وكلفه ، إنما ألزمه من الأعمال والأفعال ما يقدر عليه ويطيعه فقال تبارك وتعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعيا » (٤٨) .

(٤٥) الاسفرايني - التبصير في الدين ص ١٠١ .

(٤٦) سورة النحل الآية رقم ٤٠ .

(٤٧) الدكتور محمد يوسف موسى - القرآن والفلسفة ص ١١١ ،

١١٢ .

(٤٨) سورة البقرة الآية رقم ٢٨٦ .

التكليف هو الامر بما يشق عليه ، وتكلفت الامر تجشمته ، والوسع ، الطاقة والجدة ، يقول الامام القرطبي : نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عباده من أعمال القلب أو الجوارح الا وحى فى وسع الكلف وفى مقتضى ادراكه وبنيته (٤٩) ، لهذا يقول القائل (٥٠) :

ما كلف الله نفسا فوق طاقتها
ولا تجود يد الا بما تجد

وقوله تعالى : « لا تكلف نفسا الا وسعها » (٥١) وقوله تعالى « ولا تكلف نفسا الا وسعها ولديننا كتاب ينطق بالحق » (٥٢) وقوله تعالى « لا يكلف الله نفسا الا ما أتاعا » (٥٣) .

وعلى هذا نلاحظ أن الله تعالى قد أرشدنا عن تكليفه للانسان ، والتكليف للانسان يكون فى مستطاعه ووسع جهده وقدرته . فالانسان العاقل هو الذى يقوم فى كل عمل بفعله من خلال تفكيره وارافته ، ومن منطلق هذا التكليف للانسان العاقل ، فقد أنزل له هديا من السماء يضبط به سلوكه ويقوم على أساسه أفعاله وليصلح على طريقه مفاعيم حياته .

-
- (٤٩) القرطبي - التفسير ج٣ ص ٤٣٠ ، ٤٣١ .
(٥٠) انقل أبو هريرة رضى الله عنه .
(٥١) سورة الانعام الآية رقم ١٥٢ .
(٥٢) سؤر المؤمنون الآية رقم ٦٢ .
(٥٣) سورة الطلاق الآية رقم ٧ .

ارادة الله الكونية وارادته الشرعية :

من المسائل التاريخية التى أخذت حيزا كبيرا من مفكرى الاسلام وغيرهم تلك التى تعلقت بالانسان هل هو مسير أو مخير .

ولقد بات واضحا أن الانسان قد امتاز عن غيره دون بقية المخلوقات بالفكر والادراك والمعرفة التى توصله الى ما يسعى اليه . والمولى عز وجل هو الذى خلق الانسان وميزه على غيره بما امتاز به ، لهذا نلاحظ أن الانسان فى هذه الحياة يعيش داخل دائرتين هما :

الدائرة الأولى : وفيها تنفذ ارادة الله ومشيئته الكونية
والتي لا راد لها الا الحق جل شانه .

وفى هذه الدائرة جعل الحق تبارك وتعالى الانسان يسير بحسبها وعلى مقتضاها مسيرا لا اختيار فيه ، لانه يسير وفق نظام لا طاقة له فى مخالفته أو الخروج عنه من ذلك مثلا ما يتعلق بخلقه ككونه أبيض أو أسود ، أو طويل أو قصير أو غير ذلك من الاشياء التى لا دخل له فيها ، فكل ما يقتضيه نظام الكون والحياة من الاشياء التى لا دخل للانسان فيها ، لان الانسان فيها مستند الى احاطة ارادة الله بكل ما هو كائن وما سيكون ، ففى التى تتوحد الى ارادة ما يفعلها أو يتصرف فيه .

الدائرة الثانية : وهى التى تنفذ فيها ارادة الله ومشيئته الشرعية وفيها جعل الله الانسان مسئولا عن أعماله فى الدنيا والآخرة ، فكونه مستحقا لهذه المسئولية فى نظر الشرع كما هو فى الواقع - والا لما عاقبنا الجناة فى الدنيا ، لان عذا العقاب ناتج عن ظلمهم لانفسهم .

فما كان من ارادة الله ومشيئته الكونية فلا خروج لاحد عنها ولا عليها ، وما كان من ارادة الله ومشيئته الشرعية فان الله سبحانه وتعالى يطاع ويعصى ، ذلك أنه لا تعارض بين مشيئة الله تعالى وبين اقبال الانسان على العمل ومسئوليته عنه وحرية في اختيار ما يشاء ، فحرية الانسان وسيلة وليست غاية .

وفى تفصيل دقيق لمسألة القضاء والقدر يفرق الامام ابن قيم الجوزية بين القضاء الكونى والقضاء الشرعى فيقول (٥٤) : فما كان من كونى فهو متعلق بربوبيته وخلقه. وما كان من الدين فهو متعلق بالاعيتبه وشرعه ، وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والامر ، فالخلق قضاءؤه وقدره وفعله ، والامر : شرعه ودينه ، فهو الذى خلق وشرع وأمر ، وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا ، ولا خروج لاحد عن حكمه الكونى القدرى ، وأما حكمه الدينى الشرعى فيعصيه الفجار والفساق ، والامران غير متلازمين ، فقد يقضى ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه ، وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا بقدره ، ويجتمع الامران فيما وقع من طاعات عباء وايمانهم ، وينتفى الامران عما لم يقع من المعاصى والفسق والكفر ، وينفرد القضاء الدينى والحكم الشرعى فيما أمر به وشرعه ولم يفعل المأمور ، وينفرد الحكم الكونى فيما وقع من المعاصى .

اذا عرف ذلك فالقضاء فى كتاب الله نوعان : كونى قدرى ، كقوله تعالى « فلما قضينا عليه الموت » (٥٥) وقوله

(٥٤) الامام ابن قيم الجوزية شفاء العليل ص ٥٨٥ الى ص ٥٩١ .
تحقيق الحسانى حسن عبد الله نشر مكتبة دار التراث - القاهرة .
(٥٥) سورة سبا الآية رقم ١٤ .

تعالى « وقضى بينهم بالحق » (٥٦) وشرعى دينى كقوله تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه » (٥٧) أى أمر وشرع ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله .

والحكم أيضا نوعان : الحكم الكونى كقوله تعالى « قال رب احكم بالحق » (٥٨) أى افعل ما تنصر به عبادك وتتخذ به أعداءك .

أما الحكم الدينى كقوله تعالى « ذنكم حكم الله يحكم بينكم » (٥٩) وقوله « ان الله يفعل ما يريد » (٦٠) ، وقد يرد بالمنعنين معا كقوله تعالى « ولا يشرك فى حكمه أحدا » (٦١)

فهذا يتناول حكمه الكونى وحكمه الشرعى .

والإرادة أيضا نوعان : الإرادة الكونية كقوله تعالى « فعال لما يريد » (٦٢) وقوله « وإذا أردنا ان نهلك قرية » (٦٣) وقوله تعالى « ان كان الله يريد أن يغويكم » (٦٤) وتوله تعالى « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض » (٦٥)

(٥٦) سورة النمر الآية رقم ٦٩ .

(٥٧) سورة الاسراء الآية رقم ٣٣ .

(٥٨) سورة الانبياء الآية رقم ١١٣ .

(٥٩) سورة الممتحنة الآية رقم ١٠ .

(٦٠) سورة الحج الآية رقم ١٤ .

(٦١) سورة النكف الآية رقم ٢٦ .

(٦٢) سورة النروج الآية رقم ١٦ .

(٦٣) سورة الاسراء الآية رقم ١٦ .

(٦٤) سورة هود الآية رقم ٣٤ .

(٦٥) سورة القصص رقم ٥ .

أما الإرادة الدينية كقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (٦٦) وقوله جل شأنه « والله يريد أن يتوب عليكم » (٦٧) .

فإن كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منا .
وبهذا التوضيح يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة ، هل هما متلازمان أم لا ؟ فانوضح أن الأمر هنا يستلزم الإرادة الدينية . ولا يستلزم الإرادة الكونية ، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا وقد يأمر بما لا يريده كونيا وقدرا ، كإيمان من أمره ولم يؤمن فآله سبحانه وتعالى قد أراد له الإيمان دينيا لا كونيا وهذا يدخل ضمن الدائرة الشرعية . فآله سبحانه وتعالى ترك اختيار الإيمان أو عدمه للإنسان ، فآله سبحانه قد أراد له الإيمان دينيا لا كونيا ، لأنه لو كان مرادا له كونيا لكان مؤمنا لا محالة ، ولكن الله ترك اختيار الإيمان للإنسان .

وأما الكتابة : فنوعان أيضا : الكتابة الكونية كقوله تعالى « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » (٦٨) وقوله تعالى « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » (٦٩) وقوله تعالى « كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير » (٧٠) .

-
- (٦٦) - سورة البقرة الآية رقم ١٨٥ .
 - (٦٧) - سورة النساء الآية رقم ٢٧ .
 - (٦٨) - سورة المائدة الآية رقم ٢١ .
 - (٦٩) - سورة الأنبياء الآية رقم ١٠٥ .
 - (٧٠) - سورة الحج الآية رقم ٤ .

أما الكتابة الشرعية الامرية كقوله تعالى « كتب عليكم الصيام » (٧١) وقوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم » الى قوله تعالى « كتاب الله عليكم » (٧٢) وقوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » (٧٣) فالأولى كتابة بمعنى التدر والثنائية كتابة بمعنى الامر .

والامر نوعان أيضا : أمر كوني كقوله تعالى « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » (٧٤) وقوله تعالى « وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » (٧٥) وقوله تعالى « وكان أمر الله مفعولا » (٧٦) وقوله « وكان أمرا متضيا » (٧٧) وقوله « وإذا أردت أن نهك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » (٧٨) .

فهذا تقدير كوني لا أمر ديني شرعي ، فان الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى قضينا ذلك وقدرناه .

والامر الديني منه قوله تعالى « ان الله يأمر بالعدل والإحسان » (٧٩) وقوله تعالى « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » (٨٠) وهو كثير .

(٧١) سورة البقرة الآية رقم ١٨٣ .

(٧٢) سورة النساء الآية رقم ١٠١ .

(٧٣) سورة المائدة الآية رقم ٤٥ .

(٧٤) سورة يس الآية رقم ٨٢ .

(٧٥) سورة القمر الآية رقم ٥٠ .

(٧٦) سورة الاحزاب الآية رقم ٣٧ .

(٧٧) سورة مريم الآية رقم ٢١ .

(٧٨) سورة الاسراء الآية رقم ٦٦ .

(٧٩) سورة النحل الآية رقم ٩٠ .

(٨٠) سورة النساء الآية رقم ٥٨ .

وأما الاذن فنوعان : الكونى كقوله تعالى « وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله » (٨١) أى بمشيئته وتقدر.

وأما الدينى كقوله تعالى « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها » (٨٢) أى بأمره ورضاه .

وأما الجعل منه الكونى كقوله تعالى « انا جعلنا فى أعناقهم أغلالها فهى الى الأذقان فهم مقمحون ، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا » (٨٣) وقوله تعالى « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » (٨٤) وقوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » (٨٥) وهو كثير .

ومنه أيضا الجعل الدينى الشرعى كقوله تعالى « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » (٨٦) أى ما شرع ذلك ولا أمر به ، والا فهو مخلوق له واقع بقدره ومشيئته .

وأما قوله تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » (٨٧) .

-
- (٨١) سورة البقرة الآية رقم ١٠٢ .
 - (٨٢) سورة الحشر الآية رقم ٥ .
 - (٨٣) سورة يس الآية رقم ٩٨ .
 - (٨٤) سورة يس الآية رقم ١٠٠ .
 - (٨٥) سورة النحل الآية رقم ٧٢ .
 - (٨٦) سورة المائدة الآية رقم ١٠٣ .
 - (٨٧) سورة المائدة الآية رقم ٩٧ .

فهذا يتناول الجعلين ، فانه جعلها كذلك بقدره وشرعه .
وليس هذا استعمالا للمشترك فى معنييه ، بل اطلاق اللفظ
وارادة القدر المشترك بين معنييه .

وأما الكلمات منها الكونى كقوله تعالى « وكذلك حققت
كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » (٨٨) وقوله
« وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما
صبروا » (٨٩) .

وقوله ^١ « أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن
بر ولا فاجر من شر ما خلق » (٩٠) .

فهذه كلماته الكونية التى يخلق بها ويكون . ولو كانت
الكلمات الحينية التى يأمر بها وينهى لكنت مما يجاوزهن
الفجار والكفار .

وأما الدينى من الكلمات فقوله تعالى « وان أحد من
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » (٩١)
والمراد به القرآن الكريم ، وقوله ^٢ « أستحللتم فروجهن
بكلمة الله » (٩٢) أى أباحتهم ودينه وقوله تعالى « فانكحوا
ما طاب من النساء » (٩٣) .

(٨٨) سورة يونس الآية رقم ٣٣ .

(٨٩) سورة الاحراف الآية رقم ١٣٧ .

(٩٠)

(٩١) سورة النازعات الآية رقم ٦ .

(٩٢)

(٩٣) سورة النساء الآية رقم ٣ .

هذا وقد اجتمع النوعان فى قوله تعالى « وصدقت
بكلمات ربها وكتبه » (٩٤) فكتبه كلماته التى يأمر بها
وينهى ويحرم ، وكلماته التى يخلق بها ويكون ، وأما
التحريم فمنه الكونى كقوله تعالى « وحرمتنا عليه المراضع
من قبل » (٩٥) وقوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين
سنة » (٩٦) وقوله « وحرام على قرية أهلكناها أنهم
لا يرجعون » (٩٧) .

ومنه الدينى الشرعى كقوله تعالى « حرمت عليكم
أمهاتكم » (٩٨) وقوله « وحرمت عليكم الميتة » (٩٩) وقوله
تعالى « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » (١٠٠) وقوله
« راحل الله البيع وحرم الربوا » (١٠١) .

وأما الإيتاء فمنه أيضا الكونى كقوله تعالى « والله
يؤتى ملكه من يشاء » (١٠٢) وقوله « قل اللهم مالك الملك
تؤتى الملك من تشاء » (١٠٣) وقوله تعالى « وآتيناهم ملكا
عظيما » (١٠٤) .

-
- (٩٤) سورة التحريم الآية رقم ٢٦ .
 - (٩٥) سورة القصص الآية رقم ١٢ .
 - (٩٦) سورة المائدة الآية رقم ٢٦ .
 - (٩٧) سورة الانبياء الآية رقم ٩٥ .
 - (٩٨) سورة النساء الآية رقم ٢٣ .
 - (٩٩) سورة المائدة الآية رقم ٣ .
 - (١٠٠) سورة المائدة الآية رقم ٩٦ .
 - (١٠١) سورة البقرة الآية رقم ٢٧٥ .
 - (١٠٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٤٧ .
 - (١٠٣) سورة آل عمران الآية رقم ٢٦ .
 - (١٠٤) سورة النساء الآية رقم ٥٤ .

ومنه الدينى كقوله تعالى « وما آتاكم الرسول فخذوه » (١٠٥) وقوله تعالى «خذوا ما آتيناكم بقوة» (١٠٦)

وأما قوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » (١٠٧) فهذا يتناول النوعين .
فانه يؤتيها من يشاء أمرا ودينا وتوفيقا وهما .

ويقول الامام ابن قيم الجوزية « وأنبيأوه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الامور : الدينى منها ، وأعداؤه واقفون مع القدر الكونى ، فحيث ما مال القدر مالوا معه . والرسل وأتباعهم .. يدينون بأمره ويؤمنون بقدره .. » .

وبعد هذه التوقف الطويلة مع الامام ابن قيم الجوزية نلاحظ أن ما كان من ارادة الله تعالى ومشيئته الكونية فلا خروج لاحد عنها ولا عليها وما كان أمره ومشيئته الشرعية فان الله سبحانه وتعالى يطاع ويعصى ذلك أنه لا تعارض بين مشيئة الله تعالى وبين اقبال الانسان على العمل ومسئوليته عنه وحريته فى اختيار ما يشاء ، فحرية الانسان وسيلة وليست غاية .

فانحق جل شأنه هو الذى يبسر لنا العمل الذى نتجه اليه . فعلاقة عمل الانسان بقدره الله تعالى هى كما جاء فى قول الرسول ﷺ « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » (١٠٨) .

(١٠٥) سورة الحشر الآية رقم ٧ .

(١٠٦) سورة البقرة الآية رقم ٦٣ .

(١٠٧) سورة البقرة الآية رقم ٢٦٩ .

(١٠٨)

رَبِّهِ فَالرَّسُولُ ﷺ يَدْعُونَا إِلَى الْعَمَلِ الَّذِي يُتَجَاوَزُ فِيهِ الْجَدَلُ
حَوْلَ الْجَبْرِ وَالْإِخْتِيَارِ ، لِأَنَّهُ لَا مَهْرَبَ مِنْ مُوَاجَهَةِ قَضِيَّةِ الْعَمَلِ
سواءَ أَكَانَ الْأَمْرُ جَبْرًا أَوْ إِخْتِيَارًا ، وَإِذَا كَانَ لَا مَهْرَبَ مِنْ قَضِيَّةِ
الْعَمَلِ فَأَوَّلَى بَالِهِ أَنْ يَعْمَلَ بِإِعْتِبَارِهِ مِسْئُولًا كَمَا جَاءَ فِي
قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ « اْعْمَلُوا ، فَعَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَمْنَعُ الْإِنْسَانُ
مِنَ الْعَمَلِ » وَأَنْ حُرِّيَّةَ الْإِخْتِيَارِ الَّتِي مُنِحَهَا اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ
لَا تَتَعَارَضُ مَعَ عِلْمِهِ تَعَالَى وَمَشِيئَتِهِ ، فَشُمُولُ عِلْمِهِ تَعَالَى
وَأَرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ يَدْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَى الْعَمَلِ الَّذِي
يُتَرْتَّبُ عَلَيْهِ تَيْسِيرَاتٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَمْنَحُهَا لِلْعَبْدِ (١٠٩)
وَرَبِّمَا هَذَا مَا يُوحَى بِهِ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ « اْعْمَلُوا فَكُلَّ مِيسَرٍ
لَا خُلُقَ لَهُ » .

هذه هي المعالجة لهذه القضية - معالجة تبدأ من حيث
انقضاء الغرور العقلي إلى متاهة الحيرة والغموض .

ولهذا نستطيع أن نقرر ونحن مطمئنين - أنه ليس
صحيحاً ما يظنه البعض من أن علم الله السابق ، أو أن
إيمان المسلم بعلم الله السابق بقضائه وقدره يمنع المسلمين
من العمل ويحضهم على التواكل والتكاسل .

ومن هنا جاء الدعاء الذي أُرشدنا إليه الرسول ﷺ أن
نتجه به إلى الله في حديث الاستخارة .

فعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يعلمنا
الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة في القرآن : يقول
لنا : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة

(١٠٩) الدكتور يحيى هاشم فرغل - أساسيات في العقيدة

ثم يقول : اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم ان كنت تعلم هذا الامر « يسميه بعينه » خيرا لى فى دينى ومعاشى ومعادى وعاقبة امرى ، فاقدر لى وييسره لى وبارك لى فيه ، وان كنت تعلمه شرا لى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان فى عاجل امرى وآجله » (١١٠)

وهكذا نلاحظ أن التاريخ يوضح لنا أن المسلمين الأوائل استجابوا لهدى رسول الله ﷺ ، فى هذا الموضوع ، لان العلم والعمل كان رائدهم فى ذلك كله ، كما كان ايمانهم بعلم الله تعالى وتيسيراته وايمانهم بقضاء الله تعالى وقدره - جاعلين نصب اعيانهم قول الرسول ﷺ لاجن عباس رضى الله عنه : يا غلام انى اءلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، اذا سأل فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك الا بشئ قد كتبه الله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك الا بشئ قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ، (١١١) .

وهذا هو سر عظمة الامة الاسلامية وسر ازدهارها وسر حضارتها العظيمة - لانهم عملوا بما أمر به القرآن الكريم وحض عليه الرسول ﷺ وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين .

(١١٠) الامام البخارى صحيح البخارى كتاب الدعاء عند الاستخارة ج٨ ص ١٠٢ .

(١١١) الامام الترمذى - السنن - كتاب صفة القيامة ج٤ ص ٦٦٧ .

معنى الهداية والاضلال :

يقول الامام ابن منظور : هدى من أسسبء الله تعالى سبحانه : الهادى .

قال ابن الأثير : هو الذى بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته ، وهدى كل مخلوق الى ما لابد منه فى بقائه ودوام وجوده .

والهدى ضد الضلال ، وهو الرشاد والدلالة ، وأنشد ابن برى ليزيد بن خذاق :

ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت
سبيل الكارم والهدى تعدى

قال : أبو اسحق قوله عز وجل « قل ان هدى الله هو الهدى » (١١٢) أى الصراط الذى دعا اليه هو طريق الحق ، وقوله تعالى « ان علينا للهدى » (١١٣) أى ان علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال ، وتد هداه ، هدى ، وهديا ، وهداية ، وهدية ، وهداه للدين هدى ، وهداه يهديه فى الدين هدى ، وقال قتادة : فى قوله عز وجل « وأما ثمود فهديناهم » (١١٤) أى بينا لهم طريق الهدى وطريق الضلالة « فاستحبوا العمى » أى آثروا الضلالة على الهدى .

قال ابن برى : يقال : هديته الطريق بمعنى عرفته ، فيعدى الى مفعولين ، ويقال : هديته الى الطريق وللطريق

(١١٢) سورة البقرة الآية رقم ١٢٠ .

(١١٣) سورة الليل الآية رقم ١٢ .

(١١٤) سورة فصلت الآية رقم ١٧ .

على معنى أرشحته اليها فيعدي بحرف الجر كَأَرَشَحْتُ ،
قال : ويقال : هديت له الطريق على معنى بينت له الطريق
وعليه قوله سبحانه وتعالى « أو لم يهد لهم » (١١٥)
« وهديناه النجدين » (١١٦) وفيه « اهدنا الصراط
المستقيم » (١١٧) معنى طُلب الهدى منه تعالى وقد هداهم :
أنهم قد رغبوا منه تعالى التثبيت على الهدى ، وفيه « وهدوا
الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد » وفيه
« وانك لتهدى الى صراط مستقيم » .

والهدى : اخراج شئ الى شئ ، والهدى أيضا : الطاعة ،
والورع ، والهدى الهادى فى قوله عز وجل « أو أجد على
النار هدى ، ومنه قول الشماخ .

قد وكلت بالهدى انسان ساهمة
كأنه من تمام الظماء مسمول (١١٨)

وقد جاء أيضا فى لسان العرب مادة « ضلل - الضلال
والضلالة ضد الهداية والارشاد ، يقال : أضللت فلانا اذا
وجهته للضلال عن الطريق ، وإياه أراد لبيد :

من هداه سبيل الخير اهتدى
ناعم البال ومن شاء أضل

• (١١٥) سورة السجدة الآية رقم ٢٦

• (١١٦) سورة البند الآية رقم ١٠

• (١١٧) سورة الفاتحة الآية رقم ٦

(١١٨) الامام ابن منظور لسان العرب مادة هدى ص ٤٦٣٨ الى

ص ٤٦٤٢ المجلد الخامس طبعة مكتبة الصحابة بطنطا .

« وكان هذا في كلام العرب موافق قول الله عز وجل : « يضل من يشاء ويهدي من يشاء » (١١٩) . »

وقد يقع أضلهم في غير هذا الموضع . عنى الحمل على الضلال والدخل فيه . وقوله في التنزيل العزيز « ربنا هبناهم أضلالا كثيرا من الناس » (١٢٠) أى ضلوا بسببها لأن الإصنام لا تفعل شيئا ولا تعقل . . .

وضل الشيء : خفى وغاب . . وضل الناس : إذا غاب عنه حفظ الشيء ، وأضله أى أضاعه وأهلكه . وفى التنزيل العزيز « ان المجرمين فى ضلال وسعر » (١٢١) أى فى هلاك

والضلال النسيان وفى التنزيل العزيز « ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى » (١٢٢) أى تغيب عن حفظها أو يغيب حفظها عنها . .

وضلت الشيء : انسميته وقوله تعالى « وما كيد الكافرين الا فى ضلال » (١٢٣) أى يذهب كيدهم باطلا ويحقق بهم ما يريد الله تعالى .

ورجل ضليل كثيرا الضلال ، ومضلل لا يوفق لخير : أى ضال جدا وقيل : صاحب غوايات وبطالات ، وهو الكثير

(١١٩) سورة النحل الآية رقم ٩٣ .

(١٢٠) سورة ابراهيم الآية رقم ٣٦ .

(١٢١) سورة القمر الآية رقم ٤٧ .

(١٢٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٨٢ .

(١٢٣) سورة غافر الآية رقم ٢٥ .

التتبع للضلال ، والضليل الذي لا يقلع عن الضلالة ،
والضليل بوزن القنديل : المبالغ في الضلال والكثير التتبع
له (١٢٤)

أهمية المسألة فى القرآن الكريم :

لما كان موضوع الهداية والاضلال له مساس غير هين
بواقع الانسان - لهذا كان من الواجب علينا أن نعرف واقع
الانسان بين الهدى والضللال على ضوء ما ترشدنا اليه
آيات الكتاب الحكيم حتى لا نضل أو نضل يقول امام
الحرمين الجوينى : ان كتاب الله العزيز اشتمل على أى
دالة على تفرد الرب تعالى بهداية الخلق واضلالهم وحرى
نصوص لا يبطال مذاهب مخالفى أهل الحق (١٢٥) ، فمما
يعظم موقعه عليهم قوله تعالى « والله يدع الى دار السلام
ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم » (١٢٦) وقوله تعالى
: « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » (١٢٧)
وقوله تعالى « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » (١٢٨) وقوله
عز وجل « من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم
الخاسرون » (١٢٩) يقول امام الحرمين : اعلم أن الهدى فى
هذه الآى لا يتجه حمله الا على خلق الايمان وكذلك لا يتجه
حمل الاضلال على غير خلق الضلال (١٣٠) .

(١٢٥) امام الحرمين الجوينى - الارشاد الى قواطع الادلة
ص ٢١٠ .

(١٢٦) سورة يس الآية رقم ٢٥ .

(١٢٧) سورة القصص الآية رقم ٥٦ .

(١٢٨) سورة الانعام الآية رقم ١٢٥ .

(١٢٩) سورة الاعراف الآية رقم ١٧٨ .

(١٣٠) امام الحرمين الجوينى - الارشاد الى قواطع الادلة
ص ٢١١ .

كذلك قد ترد كلمة الهداية ويراد بها الدعوى كما جاء في قوله تعالى « وانك لتهدى الى صراط مستقيم » (١٢١) كما ترد ويراد بها ارشاد المؤمنين المفضية الى مسالك الجنان والطرق المفضية اليها يوم القيامة قال تعالى « فمن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم » (١٢٢) وقال تعالى في حق الكفار « فاهدوهم الى صراط الجحيم » (١٢٤) يقول أبو المعالي : معناه اسلكوا بهم اليها والمعنى بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم يقول أبو المعالي : أنا دعوناهم فاستحيوا العمى على ما دعوا اليه من الهدى ولذلك يرى الامام ابن كثير ان معنى قول القرآن « فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليهم بمسا يصنعون » (١٣٥) أى لا تنسف على ذلك فان الله حكيم عى قدره ، انما يضل من يضل ، ويهدي من يهدى لما له فى ذلك من الحجة البالغة والعلم التام ولهذا قال تعالى « ان الله عليم بما يصنعون » (١٣٦) .

ولذلك فقد قال أهل السنة : ان الهداية من الله تعالى على وجهين :

الأولى : من جهة إبانة الحق ، والدعاء اليه ونصب الأدلة عليه وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية الى

-
- (١٣١) سورة الثورى الآية رقم ٥٢ .
(١٣٢) امام الحرمين - الارشاد ص ٢١١ .
(١٣٣) سورة محمد الآية رقم ٤ ، ٥ .
(١٣٤) سورة الصفات الآية رقم ٢٣ .
(١٣٥) سورة فاطر الآية رقم ٨ .
(١٣٦) الامام ابن كثير لتفسير العظمة ج ٣ ص ٤٤٨ .

الرسول والى كل داع الى دين الله عز وجل لآخهم يرشدون
أهل التكليف الى الله تعالى - وهذا تأويل قول الله عز وجل
لأنهم يرشدون أهل التكليف الى الله تعالى - وهذا تأويل
قول الله عز وجل في رسوله ﷺ «وانك لتهدى الى صراط
مستقيم» (١٣٧) أى تدعو اليه .

الثانية : من جهة أن هداية الله سبحانه لعباده خلق
الاعتداء في قلوبهم كما جاء في قوله تعالى «فمن يرد الله
أن يهديه يشرح صدره للإسلام» ومن يرد أن يضلّه يجعل
صدره ضيقاً حرجاً « وهذا النوع من الهداية لا يقدر عليه
الا الله تعالى .

والهداية الاولى من الله تعالى شاملة لجميع المكلفين ،
والهداية الثانية من خاصة المهتدين ، وفي تحقيق ذلك نزل
قول الله تعالى « والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء
الى صراط مستقيم » .

والاضلال من الله تعالى عند أهل السنة على معنى
خلق الضلال في قلوب أهل الضلال كقوله تعالى « ومن يرد
أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً » .

وقال أهل السنة من أضله الله فبعد له ومن هداه
فبفضله (١٣٨) .

(١٣٧) سورة الشورى الآية رقم ٥٢ .

(١٣٨) الامام عبد القادر بن طاهر البغدادي الفرق بين الفرق

توجيه الاستدلال بالآيات القرآنية في هذه المسألة :

بعد أن أشرنا إلى أهمية المسألة في الإسلام من خلال الآيات القرآنية في هذا المقام ، نود أن نشير هنا إلى بعض الآيات القرآنية التي ربما أشكلت عليهما على بعض الأدغمان . فقد أتت بعض آيات القرآن الكريم . تدل على نسبة الهدى أو الضلال إلى الإنسان من ذلك قوله تعالى « فمن هدى فلنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها » (١٣٩) وقوله تعالى « إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد » (١٤٠) وقوله « ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » (١٤١) وقوله تعالى « ومن يشرك بالله فقد ضل ضللا بعيدا » (١٤٢) وقوله جل شأنه « ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللا مبينا » (١٤٣) وقوله « فن استمروا فقد اعتدوا وإن تولوا فانما عليكم البلاء » (١٤٤) إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على نسبة الهدية إلى العبد . ونسبة الضلال إليه وأنه هو الذي يضل ، وليذا فقد أتت آيات القرآن الكريم تدل على الثواب للمهتدين . وعلى العذاب للظالمين قال سبحانه « من عمل صالحا ، فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » (١٤٥) وقوله سبحانه « ومن يعمل سوءا يجز به » (١٤٦) .

(١٣٩) سورة الزمر الآية رقم ٤١ .

(١٤٠) سورة ص الآية رقم ٢٦ .

(١٤١) سورة البقرة رقم ١٠٨ .

(١٤٢) سورة النساء الآية رقم ١١٦ .

(١٤٣) سورة الاحزاب الآية رقم ٣٦ .

(١٤٤) سورة آل عمران الآية رقم ٢٠ .

(١٤٥) سورة فصلت الآية رقم ٤٦ .

(١٤٦) سورة النساء الآية رقم ١٢٣ .

فهذا يدل على أن من أطلع فلة الثواب ، ومن أساء
فالعقاب عليه ، فالله سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان
على الهداية والضلال ، فالإنسان هو الذى يهتدى ، وهو
الذى يضل ، فالهداية أو الضلال من الأفعال التى يهتدى
اليها الإنسان بفكره وإدراكه أو يضل عنها بجهته .

وأما ما جاء من الآيات التى تدل على نسجة الهداية الى
الله سبحانه وتعالى فإنه يستفيد منها أن الله تعالى لم
يجعل هدايته فى غير دينه وشريعته فيما أوحاه الى أنبيائه
ورسله ، وأنه على هذا يكون هو الذى أوجد الهداية للناس
قال تعالى « وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى
لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق » (١٤٧) .

وأما من كان بعيدا عن الهداية فهو ضال قد أضله الله
لبعده عن هديته التى جعلها فى دينه وشريعته ، وعذا
المعنى نجده فى قوله تعالى « ومن يضل الله قلن تجد له
سبيلا » (١٤٨) أى ليس له طريق يوصله الى الهداية ، وقد
جاء هذا المعنى فى قوله تعالى « ومن يضل الله فما له من
هاد » (١٤٩) .

وأما ما جاء من الآيات الكريمة التى ارتبطت فيها
الهداية والضلال بإرادة الله تعالى ومشيئته كما فى قوله
تعالى « فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » (١٥٠) ان
القرآن الكريم يوافق بعضه بعضا ، وقد جاء فى كثير من

(١٤٧) سورة الاعراف الآية رقم ٢٣ .

(١٤٨) سورة النساء الآية رقم ٨٨ .

(١٤٩) سورة غافر الآية رقم ٣٣ .

(١٥٠) سورة فاطر الآية رقم ٨ .

آيات القرآن الكريم أن الإنسان هو الذى يهتدى بفكره أو يضل بجبله ، فتكون نسبة الهداية والضلال الى متبنيه الله تعالى وإرادته على معنى أن هذا أو ذاك لا يؤخذ جبرا عن الله تعالى .

وأما الآيات التى جاءت تحل على أن هناك أناسا معينين لا يهتدون غيى نوعان :

الأولى : آيات تنقص عن أناس بأنهم لم يهتدوا من ذلك ما جاء فى قوله تعالى « ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » (١٥١) .

الثانية : آيات تذكر صفات معينة لأناس، وأن المتصفين بهذه الصفات لا يهتدوا ماداموا متصفين بها منها قوله تعالى « ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » (١٥٢) ، « والله لا يهدى القوم الظالمين » (١٥٣) ، « والله لا يهدى القوم الكافرين » (١٥٤) ، « والله لا يهدى القوم الناسقين » (١٥٥)

فما جاء فى هذه الآيات وأشباهاها صفات لقوم معينين لم يهتدوا ماداموا متصفين بهذه الصفات .

وبهذا يوضح القرآن الكريم ارتباط الهداية والضلال بحقيقة الاختيار الانسانى حتى لا يظن الجاحدون.

١٥١

- سورة البقرة الآية رقم ٦
- سورة غافر الآية رقم ٢٨
- سورة الصف الآية رقم ٧
- سورة التوبة الآية رقم ٣٧
- سورة التوبة الآية رقم ٣٤

والجـاهلون أن الأمر بعيد عن أعمالهم ، ولهذا فقد نص القرآن الكريم على المشركين جـدلهم بالباطل اذ كانوا يحتجون بالقدر زاعمين أنه لو شاء الله ما أشركوا وقد نسي هؤلاء أن اختيارهم وعملهم هو الذي أدى بهم الى هذا المصير وساقهم الى هذا الهلاك قال تعالى « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون الا الظن وإن أنتم الا تخرصون » (١٥٦) .

إن تجاهل الانسان لارادته التي أعطاها الله أياها . وتعلله بالقدر بعد تخطيطه في عمله ، حتى يصح لهم العمل بالقدر ، فهل أراد هؤلاء المشركون اختيار طريق التوحيد ؟ أم أنهم كذبوا واستكبروا وصدوا الناس عن طريق الايمان بالحق ؟ ثم جاءوا يقولون « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » ولهذا فقد بين القرآن الكريم أن مثل هذا القول ان هو الا أسلوب من أساليب التكذيب بالحق ورفض دعوة التوحيد « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » وهل لهؤلاء المعاندين الباطل في شأن القدر علم يجادلون فيه أو حجة يتبناها العقل أم هي الاوهام والظنون « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون الا الظن وإن أنتم الا تخرصون »

أنواع الهداية :

بعد أن أشرنا إلى أهمية مسألة الهداية والاضلال في القرآن الكريم نشير هنا إلى أنواع الهداية ، ولقد أفرد الإمام ابن قيم الجوزية بابا خاصا في كتابه شفاء العليل لهذه المسألة فقال أما مراتب الهدى فأربعة : أحدها : الهدى العام : وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها ، وهذه أهم مراتبه ، المرتبة الثانية : الهدى بمعنى التبيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده ، وهذا خاص بالمكلفين ، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأهم من الثانية ، المرتبة الثالثة ، الهداية المستلزمة للاعتداء ، وهي هداية التوفيق ، ومشية الله لعبده ، المرتبة الرابعة : الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار (١٥٧)

ونشير إلى هذه المراتب التي أشار إليها الإمام ابن قيم الجوزية في أنواع وهي :

النوع الأول : وفيه قال المولى عز وجل « سبحانه اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى » (١٥٨) فذكر سبحانه أربعة أمور عامة : الخلق ، والتنسيق ، والتقدير ، والهداية ، وجعل التسوية من تمام الخلق ، والهداية من تمام التقدير ، فالهداية التي في الآية الكريمة هداية عامة وهي هداية تعليم وإرشاد كما جاء في قوله تعالى « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » (١٥٩)

-
- (١٥٧) الإمام ابن قيم الجوزية شفاء العليل ص ١٤٢ تحقيق
الحسنى حسن عبد الله نشر مكتبة دار التراث .
(١٥٨) سورة الأعلى الآية رقم ٣، ٢، ١ .
(١٥٩) سورة طه الآية رقم ٥٠ .

فأعطاه الخلق - إيجاده فى الخارج - والهداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه ومعنى « أعطى كل شيء خلقه » قال الحسن وقتادة : أعطى كل شيء صلاحه وهذاه لما يصلحه ، وقال مجاهد : أعطى كل شيء صورته ، لم يجعل خلق الإنسان فى خلق البهائم ولا خلق البهائم فى خلق الإنسان ، ولكن خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وقال الشاعر :

وله فى كل شيء خلقه
وكذلك الله ما شاء فعل

يعنى بالخلق الصورة ، وهو قول عطية ومقاتل ، وقال الضحاك : أعطى كل شيء خلقه من المنفعة المنوطة به الملائكة له ، وقيل أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة (١٦٠) .

النوع الثانى : هذا النوع من أنواع الهداية المقصود به : هداية التكليف كما جاء فى قوله تعالى « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى » (١٦١) أى هديناهم إلى دينه وشريعته المنزلة فى كتبه ، ولكنهم رفضوا وأعرضوا فقولته تعالى « وأما ثمود فهديناهم » أى بينا لهم الهدى والضلال فاستحبوا العمى على الهدى ، أى اختاروا الكفر على الإيمان . وقال أبو العالية : اختاروا العمى على البيان ، وقال السدى : اختاروا المعصية على الطاعة (١٦٢) . وكذا قوله تعالى « وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم

(١٦٠) الامام القرطبى - الجامع لاحكام القرآن ج١١ ص ٢٠٥ .

(١٦١) سورة فصلت الآية رقم ١٧ .

(١٦٢) تفسير القرطبى ج١٥ ص ٣٤٩ .

حتى يبين لهم ما يتقون » (١٦٣) أى : فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا ، فأصلهم عقوبة على ترك الاعتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه ، وهذا شأنه سبحانه فى كل من أنعم عليه بنعمه فكفرها ، فانه يسلبه اياها بعد ان كان نصيبه وحظه كما قال تعالى « ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (١٦٤) وقال تعالى عن قوم فرعون « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » (١٦٥) أى جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها وقال « كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين » (١٦٦) .

فالهداية التى أثبتتها الله تعالى لانبيائه ورسله وأهل دعوته - هى التى جعلها الله تعالى لرسوله حيث قال « وانك لتهدى الى صراط مستقيم » (١٦٧) - والصراط المستقيم هو الاسلام - أما هداية التوفيق والالهام فخاصة بذاته المقدسة كما فى قوله تعالى « والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم » (١٦٨) .

فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة ، وهذا الذوع من البداية أخص من النوع الذى قبله ، لان فى هذا

(١٦٣) سورة التوبة الآية رقم ١١٥ .

(١٦٤) سورة الانفال الآية رقم ٥٣ .

(١٦٥) سورة النمل الآية رقم ١٤ .

(١٦٦) سورة آل عمران الآية رقم ٨٦ .

(١٦٧) سورة الشورى الآية رقم ٥٣ .

(١٦٨) سورة يونس الآية رقم ٣٥ .

(م ١٦ - الألوهية فى ضوء القرآن الكريم)

النوع هداية تخص المكلفين ، وهى حجة الله على خلقه التى لا يعذب أحد الا بعد اقامتها عليه قال تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١٦٩) وقال تعالى « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (١٧٠) .

النوع الثالث : يقصد بهذا النوع من أنواع الهداية - هداية التوفيق والالهام - وهذا النوع أخص من النوع الذى قبله لانه يستلزم أمرين : أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى والثانى فعل العبد وهو الاهتداء ، فالله سبحانه وتعالى هو الهادى والعبد هو المهتدى قال تعالى « ومن يهد الله فهو المهتد » (١٧١) أى من لم يحصل على هداية التكليف لم يحصل على هداية التوفيق ، فقد قال تعالى « ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل » (١٧٢) - وهذا صريح فى أن هذا الهدى ليس له ^{يُفِي} ولو حرص عليه ، ولا الى أحد غير الله سبحانه وتعالى كما قال جل شأنه « من يضل الله فلا هادى له » (١٧٣) وقال تعالى « ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » (١٧٤) وقال تعالى « أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون » (١٧٥) . وكما قال تعالى أيضا

-
- (١٦٩) سورة الاسراء الآية رقم ١٥
 - (١٧٠) سورة النساء الآية رقم ١٦٥
 - (١٧١) سورة الاسراء الآية رقم ٩٧
 - (١٧٢) سورة النحل الآية رقم ٣٧
 - (١٧٣) سورة الاعراف الآية رقم ١٨٦
 - (١٧٤) سورة الانعام الآية رقم ٣٩
 - (١٧٥) سورة الجاثية الآية رقم ٢٣

« بضل به كثيرا ويهذى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » (١٧٦) فالله عز وجل يضل من اتخذ الله هواه وكان من الفاسقين كما أنه جل شأنه يهذى من اتبع سبيله ورضوانه فقد قال جل شأنه « يهذى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » (١٧٧) .

فالولى عز وجل أمر عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم ، كل يوم وليلة فى الصلوات الخمس وذلك يتضمن الهداية الى الصراط والهداية فيه ، كما أن الضلال نوعان : ضلال عن الصراط فلا يهتدى اليه وضلال فيه ، فالاول ضلال عن معرفته والثانى ضلال عن تفاصيله أو بعضها (١٧٨) .

النوع الرابع : الهداية فى هذا النوع - الهداية الى الجنة والنار يوم القيامة قال تعالى « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم » (١٧٩) وقال تعالى « والذين قتلوا فى سبيل الله

• (١٧٦) سورة البقرة الآية رقم ٢٦ .

• (١٧٧) سورة المائدة الآية رقم ١٦ .

• (١٧٨) الامام ابن قيم الجوزية شفاء العليل ص ١٧٥ . تحقيق الحسانى حسن عبد الله نشر مكتبة دار التراث .

• (١٧٩) سورة الصافات الآية رقم ٢٢ . ٢٣ .

فلن يضل أعمالهم سيهدهم ويصلح بالهم « (١٨٠) فهذه هداية بعد قتلهم ، واختلف فى المعنى فتيل : سيهدهم الى طريق الجنة ويصلح بالهم فى الآخرة ، وقبول أعمالهم ، وقال ابن عباس : سيهدهم الى أرشد الامور ويعصمهم أيام حياتهم فى الدنيا ، واستشكل هذا القول ، لانه أخبر عن المقتولين فى سبيله بأنه سيهدهم واختاره الزجاج وقال : يصلح بالهم فى المعاش وأحكام الدنيا ، قال : وأراد به : يجمع لهم خير الدنيا والآخرة ، وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله تعالى « قتلوا فى سبيل الله » على معنى يصح معه اثبات الهداية واصلاح البال .

وهكذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد أقام حجته على خلقه بما أرسل اليهم من الانبياء والمرسلين من أجل تبليغهم دعوته ، وقد جعل سبحانه وتعالى فى ذلك هدايته لخلقهم لما هو خير لهم فى دنياهم وأخراهم ، وهدايته هذه هى هداية التكليف التى يعيش الانسان من خلال قبولها أو رفضها بين الهدى والضلال . ولذلك فقد جاء الاسلام الحنيف لدعم كيان الانسان ورعاية ما يكفل له طريق الخير ، ويوجه الانسانية كلها الى الطريق المستقيم .

فقد جاءت أسس هذا الدين الخاتم على أساس ما فى الانسان من طبائع وميول - فأوضح الاسلام له طريق الهداية ومنحه العقل الذى يقاوم به الأهواء والنزوات

النفسيية لكي يصيد مسارب الشبر ويقي الانيسان من
الانحدار الى مهاوي الضلال والهلاك التي تنجم عن طاعة
النفس الامارة بالسوء .

فقد خلق الله تبارك وتعالى الانسان ، ورفع كرمه
وميزه على غيره بالعقل الذي يوضح له طريق الهداية
والضلال ، كما أن في الانسان نقطة ضعف في كيانه هي
حبه للشهوات قال تعالى : « زين للناس حب الشهوات من
النساء والبنين . والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والانعام والحريث ذلك متاع الحياة الدنيا
والله عنده حسن العاقبة » (١٨١) .

اذن الانسان عرضة للضعف ، لكونه مزود بالقدره على
الانفاقه من هذا الضعف بالتوجه الى الله تعالى وفي صميم
فطرته أن يفعل هذه وتلك قال تعالى « ونفس وماسواها فآلهما
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاهما وقد خاب من
دساها » (١٨٢) .

يقول الامام ابن كثير في تفسير هذه الآيات « فآلهما فجورها
وتقواها ، أي فأرشدنا الى فجورها وتقواها ، أي بين لنا
ذلك ، وهما الى ما قدر لنا ، وقال ابن عباس : بين لنا

(١٨١) سورة آل عمران الآية رقم ١٤٠ .

(١٨٢) سورة الشمس الآية رقم ١٠، ٨، ٧، ١٠ .

الخير والشر ، وكذا قال مجاهد ، وقتادة والضحاك ،
والثوري وسعيد بن جبيرة الهمها الخير والشر ، وقال
ابن زيد ، جعل فيها فجورها وتقواها ، وقوله تعالى « قد
أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » يحتمل أن يكون المعنى
وطهرها من الاخلاق الذنئية والردائل ، ويروى نحوه عن
قد أفلح من زكى نفسه ، أى بطاعة الله كما قال قتادة
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبيرة ، وكقوله تعالى « وقد
أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى » (١٨٣) ، « وقد خاب
من دساها ، أى دساها ، أى أخلها ووضع منها بخذلانه
اياها عن الهدى حتى ركب المعاصي ، وترك طاعة الله عز وجل .
وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد
خاب من دسا الله نفسه (١٨٤) وقال تعالى « وهديناه
النجدين » (١٨٥) يعنى طريق الخير والشر : أى بيناهما له
بما أرسلناه من الرسل والنجد ، المقصود به الطريق لى
ارتفاع - وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما
(١٨٦) .

والله سبحانه وتعالى هو الذى يملك الهدى ، وهو
الذى يعطيه لمن يأخذ بأسبابه ولن يبدأ السير فى طريقه

(١٨٣) سورة الاعلى الآية رقم ١٥، ١٤ .

(١٨٤) الامام بن كثير - تفسير القرآن العظيم ج٢ ص ١٦٥ .

(١٨٥) سورة البلد الآية رقم ١٠ .

(١٨٦) الامام القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ج٢ ص ٦٥ .

عند ذلك يمن الله عليه بالهداية الحقيقية وباليقين التام
وذلك كما جاء فى قوله تعالى « والذين جاؤوا فينا
لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » ١٨٧ .

جاء فى تفسير ابن كثير « والذين جاؤوا فينا » يعنى
الرسول ﷺ وآله وسلم وأصحابه وأتباعه الى يوم الدين
« لنهديهم سبلنا » أى لنبصرهم سبلنا أى طرقنا فى الدنيا
والآخرة ، قال ابن أبى حاتم . . . فى تفسير الآية أيضا
قال : الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون
(١٨٨) .

وقوله تعالى « يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى
صراط مستقيم » (١٨٩) وقوله تعالى ويقول الذين كفروا
لولا أنزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدى
اليه من أناب » (١٩٠) .

وقوله تعالى « هدى وذكرى لأولى الألباب » (١٩١)
« هى العقول الصحيحة السليمة » .

(١٨٧) سورة العنكبوت الآية رقم ٦٩ .

(١٨٨) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٤٢٢ .

(١٨٩) سورة المائدة الآية رقم ١٦ .

(١٩٠) سورة الرعد الآية رقم ٢٧ .

(١٩١) سورة غافر الآية رقم ٥٤ .

ومن هنا نفقد أدرك لثمتنا السابقون أن الهداية انما تكون منحة من الله تعالى بما يقذفه الله في القلب من نور الايمان والتصديق - رأى ذلك وقرره الإمام أبو حنيفة كما وجده الامام الغزالي وغيرهما من أئمة الهدى والرشاد (١٩٢) .

ولهذا وكما أشرنا علينا أن نتهياً نلهدى وأن نستعد له وأن نأخذ بأسبابه الممكنة والعاجية .
أما أولئك الذين يأخذون بأسباب الضلال فان الهدى محجوب عنهم .

يقول تعالى : « ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدى القوم الظالمين » (١٩٣) .

وقوله تعالى : « والله لا يهدى القوم الفاسقين » (١٩٤) .

وقوله تعالى : « والله لا يهدى القوم الكافرين » (١٩٥) .

(١٩٢) الدكتور يحيى هاشم فرغل - أساسيات الهدى - الإسلامية
ص ٨٥ نشر مكتبة أبو ظبي - العين
(١٩٣) سورة الصف الآية رقم ١٧
(١٩٤) سورة التوبة الآية رقم ٢٤
(١٩٥) سورة التوبة الآية رقم ٣٧

وهكذا تلاحظ أن أسباب الهدى بيّنته ، واستجاب الضلال
بيّنته .

أسباب الهدى تكمن فى توجه الرغبة الى الهداية
والاخلاص فى طلبها ، تخلّص فى تجريد النفس من
العناد ، وتجريد القلب من الهوى ، وتطهير الروح من التبعية
والمعبودية (١٩٦) .

أسباب الهدى تكمن فى التوجه الى المثل العليا ، من
الحق والخير والجمال قال تعالى « من خشى الرحمن
بالغيب وجاء بقلب منيب » (١٩٧) أى القلب المخلص المقبل
على طاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا فقد عبر القرآن الكريم
بالوجه المتجة الى الله تعالى قال تعالى « بلى من أسلم
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه » (١٩٨) وإسلام
الوجه لله تعالى هو الاخلاص له تعالى والتوجه اليه
بالعبادة قال تعالى « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله
وهو محسن » (١٩٩) .

(١٩٦) الدكتور يحيى هاشم فى أساسيات فى العقيدة ص ٨٥ .

(١٩٧) سورة ق الآية رقم ٣٣ .

(١٩٨) سورة البقرة الآية رقم ١١٢ .

(١٩٩) سورة النساء الآية رقم ١٢٥ .

وقد عبر جل شأنه عن إسلام القلب بإسلام الوجه
كما عبر عنه بتوجيه الوجه فهو قوله تعالى « انى وجهت
وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا » (٢٠٠) وإسلام
الوجه له تعالى هو توجيه القلب له جل شأنه وعبر بالوجه
عن القلب لان الوجه أعم مظهر لما فى النفس من الاقبال أو
الاعراض ، أما أسباب الضلال فتكمن فى عكس ذلك مما
أسماء الحق تبارك وتعالى ظلما ، وفسقا ، وكفيرا ،
وكذبا ، وإسرافا .

فالهدى يعطيه الله تعالى لمن يستحق ممن يأخذون
بأسبابه ، أما الاستقلال عن الله تعالى فمن أسباب الضلال
والهلاك .

وقانا الله تعالى شر الضلال والهلاك ، ووفقنا للعمل
بما جاء فى كتابه الكريم وسنة رسوله ﷺ . وصديق
الله العظيم اذ يقول « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
يهدى به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم
من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم »
(٢٠١) .

(٢٠٠) سورة الانعام الآية رقم ٧٩ .

(٢٠١) سورة المائدة الآية رقم ١٦٠ ، ١٦١ .

وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، (٢٠٢) .

وقوله تعالى « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » (٢٠٣)

وقوله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون (٢٠٤) .

وقوله تعالى « أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » (٢٠٥) .

ويقول الرسول ﷺ « سل الله تعالى الهدى والسداد ، واذكر بالهدى هدايتك الطريق ، واذكر بالسداد تسديدك السهم » (٢٠٦) .

• سورة الاسراء الآية رقم ٨٢

• سورة فصلت الآية رقم ٤٤

• سورة الجاثية الآية رقم ٢٠

• سورة الاسراء الآية رقم ٩

(٢٠٦) رواه الامام مسلم في صحيحه - باب التعمود من شر ما عمل وما لم يعمل .

في هذا الحديث الشريف يدعونا الرسول ﷺ الى
الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به ، والتوجه
اليه وحده بالسؤال في كل امور حياتنا .
في الهدى : نسأله الهداية العظمى ، ونسأله هداية
الطريق الذي نسير فيه غدونا ورواحنا .
وفي السداد : نسأله السداد في القول ، والسداد في
العمل وفي كلمة حق تقال وفي رمية سهم .
ففي الاتجاه الى الله تعالى وحده بالسؤال والدعاء هو
جوهر العبادة وأكرمها عند الله تعالى .

فما أحوجنا نحن المسلمين الى ايمان صادق يعمق
العقيدة في قلوبنا ، والاخلاص لله في أقوالنا وأعمالنا ،
والصدق مع الله في حياتنا ، واللجوء اليه في كل أمورنا
ومراقبته في كل خلجات قلوبنا والحرص على طاعته فيما
أمرنا ، والبعد عن كل ما نهانا عنه .

الفصل الخامس

الآخرة

تمهيد :

على رجال العلوم الاسلامية والكونية ان يعو جيداً ان العلم الكامل هو الله العلى القدير ، فهو وحده سبحانه وتعالى علام الغيوب ، الذى يعلم السر وحده . واذا كان الحق جل شأنه قد اذن لنا بالتعلم والتماس العلم والمعرفة فهذا فضل كبير على عباده فقد قال جل شأنه « وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أن العليم الحكيم » (١) وقال جل شأنه « لا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء » (٢) .

وهذا رسول الانسانية سيدنا محمد ﷺ يقول له ربه « قل انما العزم عند الله وانما أنا نذير مبين » (٣) .

لذا فنحن نهيب برجال العلوم الاسلامية وغيرهم أن لا يهجم أو يخلط فى أمور الغيب والمسائل الغيبية ، لأنه لاذكاء للانسان من التسليم بصدقها ووقوعها لأن مصدرها الحق جل شأنه الذى أحاط بكل شئ علماً ، وطريق ورودها موثق بالأمين جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، قال تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى السر والنجوى وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب معين » (٤) .

(١) سورة البقرة الآية رقم ٣١ ، ٣٢ .

(٢) سورة البقرة الآية رقم ٢٥٥ .

(٣) سورة الملك الآية رقم ٢٦ .

(٤) سورة الانعام الآية رقم ٥٩ .

ان الايمان بالغيب ضرورة دينية ، ان الايمان بالله تعالى ، ذاتا وصفاتا وأفعالا عن طريق الأدلة ، والايمان ببعض مخلوقات الله تعالى - كالملائكة ، والايمان بالكتب عن طريق الرسالات السماوية ، والايمان بالقيامة ، والآخرة ، والبعث والنشور ، والجزاء والعقاب ، والجنة ، والنار وغير ذلك من الأمور السمعية التى يجب التصديق بها لدى كل عقل راجح ونفس سوية - فالإيمان بالسمعية أصل من أصول الدين ولا تؤخذ الا من السمع الذى طريقه الوحي . لذا فانه فى عصر التقدم العلمى ، وفى عالم المدنية المعاصرة - أشد طلبا فى حياة البشر وسلامة النفوس مما يعتريها فى عالم اليوم .

ويجب أن يعلم رجال الكشوف العلمية وعلماء البحوث الذين يتمسكون بالبحث فى الأمور المادية أن فى العالم الغيبى أمورا لن يستطيعوا سبر أغوارها أو معرفة كنهها - أما النتائج العلمية التى توصلوا اليها عن طريق اختباراتهم واستدلالاتهم ، فى ضرب من الضروب التى أذن الله باتباعها على أيدي هؤلاء الباحثين ، ذلك أن حكمة الله تعالى تقتضى ذلك خدمة للبشر واستمرارا لصالح الانسان ، فكل ما تأذن به القدرة الالهية فى كشفه انما يعد من عالم الشهادة أثر ظهوره .

أما عالم الغيب فهى أمور سيظل الراهمون يلهثون وراءها دونما طائل أو ثمرة الا ضياع الأوقات والجهود والأعمار - وستظل حقائق الأشياء الغيبية تتحدى العقول البشرية أبد الأبدين .

من هنا كان وجوب الايمان باليوم الآخر وما فيه . من بعث وحساب وجنة ونار وثواب وعقاب وغير ذلك من مشاهد هذا اليوم .

وجوب الايمان باليوم الآخر

ان من العقائد الايمانية المقررة وجوب الايمان باليوم الآخر - وهو عبارة التصديق الجازم بوقوع اليوم الآخر .

فالايمان باليوم الآخر من الأركان الأساسية التي تبنى عليها عقيدة المسلم ، فلا تتم عقيدته الا به ، ولا تصح الا عليه .

لماذا فقد عنى القرآن الكريم بهذا المعتقد لأهميته في حياة المؤمن ولأثاره العظيمة في استقامة الفرد وصلاحه - لهذا فقد تحدث القرآن الكريم عنه في كثير من السور بل وفي العديد من الآيات وذلك لأهميته في استقامة الانسان على أوامر الدين ونهاهيه في حياته قال تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » (٥)

لهذا غانا نبشير في الصفحات التالية الى بعض مسائل اليوم الآخر .

المقصود باليوم الآخر

- ان من عناصر العقيدة الأساسية - الايمان باليوم الآخر - بل هو العنصر الهام الذى يلى الايمان بالله مباشرة ، لان الايمان بالله يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذى صدر عنه الكون ، والايمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصير الذى ينتهى اليه هذا الوجود (٦) ولهذا فقد وضع القرآن الكريم هذه الحقيقة ، وأقام عليها الأدلة الساطعة ، واهتم القرآن الكريم بتقرير الايمان بهذا اليوم حتى ربطه بالايمان بالله تعالى قال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » (٧) •

هذا والمقصود باليوم الآخر : هو آخر يوم فى هذه الدنيا فيموت كل من فيها من الأحياء ، ثم ينشئ الله النشأة الآخرة فيبعث الله الناس جميعا ويرد اليهم الحياة مرة أخرى •

جاء فى لسان العرب مادة « آخر » فى أسماء الله تعالى : الآخر ، والمؤخر ، فالآخر هو الباقي بعد فناء خلقه كله ، ناطقة وصامتة، والمؤخر هو الذى يؤخر الأشياء فيضعها فى مواضعها وهو ضد المتقدم ، ... والآخر بكسر الخاء هو الله عز وجل تعالى : « هو الأول والآخر والمظاهر والباطن » (٨) ، ولقد روى عن النبى ﷺ أنه قال : أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، والآخرة دار البقاء (٩) •

(٦) الشيخ السيد سابق - العقائد الإسلامية ص ٢٥٩ دار الفكر بيروت
لبنان الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م •
(٧) سورة البقرة الآية رقم ١٧٧ •
(٨) سورة الحديد الآية رقم ٣ •
(٩) الامام بن منظور لسان العرب المجلد الأول ص ٣٨ •

وقيل أن المراد باليوم الآخر ، هو يوم القيامة ، وأوله من وقت الحشر الى ما لا يتناهى على الصحيح ، وقيل الى أن يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار ، النار وسمى باليوم الآخر لأنه آخر أيام هذه الدنيا ، بمعنى أنه متصل بآخر أيام الدنيا لأنه ليس منها حتى يكون آخرها (١٠) . قال تعالى : وبالآخرة هم يوقنون » (١١) .

أى بالبعث والقيامة ، والجنة ، والنار ، والحساب ، والميزان ، والصراط ، وغير ذلك .

هذا وقد تعددت أسماء هذا اليوم لكثرة ما فيه من أحداث ، والقرآن الكريم أشار الى أسماء هذا اليوم ، وما سوف يحدث فيه من أهوال ومن هذه الأسماء يوم الجمع والتغابن قال تعالى : « يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن » (١٢)

يوم الفصل قال تعالى : « وما أدراك ما يوم الفصل » (١٣) .

يوم الدين ، لأنه يوم السؤال ، والحساب والجزاء قال تعالى : « مالك يوم الدين » (١٤) . يوم القيامة قال تعالى : لا أقسم بيوم القيمة » (١٥) .

(١٠) الامام ابراهيم البيجورى - شرح البيجورى على الجوهرى ص ٢١١ .

(١١) سورة البقرة الآية رقم ٤ .

(١٢) سورة التغابن الآية رقم ٩ .

(١٣) سورة المرسلات الآية رقم ١٤ .

(١٤) سورة الفاتحة الآية رقم ٣ .

(١٥) سورة القيامة الآية رقم ١ .

يوم الخلود « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود » (١٦) .
يوم الخروج قال تعالى « يوم يسمعون الصيحة بالحق
ذلك يوم الخروج » (١٧) .

يوم الحساب قال تعالى : « انى عدت بربى وربكم من
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » (١٨) .

يوم الآخرة قال تعالى : « بل تؤثرن الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى » (١٩) .

يوم الفتح قال تعالى « قل يوم الفتح لا ينفع الذين
كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون » (٢٠) .

يوم التلاق قال تعالى : « رفيع الدرجات ذو العرش
يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم
التلاق » (٢١) .

يوم الحسرة قال تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضى
الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون » (٢٢) .

• (١٦) سورة ق الآية رقم ٢٤

• (١٧) سورة ق الآية رقم ٤٢

• (١٨) سورة غافر الآية رقم ٢٧

• (١٩) سورة الأعلى الآية رقم ١٦ ، ١٧

• (٢٠) سورة السجد الآية رقم ٢٩

• (٢١) سورة غافر الآية رقم ١٥

• (٢٢) سورة مريم الآية رقم ٢٩

يوم التناد قال تعالى : ويقوم انى أخاف عليكم يوم
التناد ، (٢٣) .

كما سمي بالزلزلة قال تعالى : « اذا زلزلت الأرض
زلزالها » (٢٤) .

وبالتقارعة ، لأنها تفرع القلوب بأهوالها قال تعالى :
« القارعة ما القارعة » (٢٥) .

كما سمي هذا اليوم بالتواقعة ، والطامة الكبرى والصاخة
وغير ذلك من الأسماء التى تحل على شذائد هذا اليوم
وأهواله .

وهكذا كان اهتمام القرآن الكريم باليوم الآخر لأن
المشركين من العرب كانوا ينكرونه أشد انكار وقائلوا كما حكى
المقرن الكريم عنهم « وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت
ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » (٢٦) .

وكان من اهتمام القرآن الكريم باليوم الآخر لأن الايمان
باليوم الآخر يجعل لحياتنا غاية سامية ، وهدفاً أعلى ، وهذه
الغاية هى فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، والتحلى
بالفضائل والتخلى عن الرذائل الضارة بالابدان والأديان
والأعراض ، والعقول (٢٧) .

(٢٣) سورة غافر الآية رقم ٢٢ .

(٢٤) سورة الزلزلة الآية رقم ١ .

(٢٥) سورة القارعة الآية رقم ١ .

(٢٦) سورة الجاثية الآية رقم ٢٤ .

(٢٧) الشيخ السيد سابق - العقائد الإسلامية ص ٢٦٥ - دار الفكر

بيروت لبنان الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٢ م .

كيف يبدأ يوم القيامة

ان قيام الساعة من الأمور التي لا يعلمها الا الله تعالى
قال تعالى « ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في
الارحام » (٢٨) فهو مما استأثر الله بعلمه قال تعالى « يسهلونك
عن الساعة ايان مرساما ، قل انما علمها عند ربي لا يجليها
لوقتها الا هو تثبت في السموات والارض لا تأتاكم الا بغتة
بسهلونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله » (٢٩) .

واذا كانت القيامة تبدأ بالنفخ في الصور كما سيأتي ،
فان هذا النفخ يحدث فجأة وسط تكذيب المنكرين لليوم
الآخر ، وهم يلجون ويلعبون « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى
يلاقوا يومهم الذي يوعدون » (٣٠) .

يعنى كفسار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة ، أى أتركهم
يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم (٣١) . « حتى
يلاقوا يومهم الذي يوعدون » فهم استقصوا مدة لبثهم في
هذه الحياة قال تعالى « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون
مالبثوا غير ساعة (٣٢) وقوله « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا
الا ساعة من النهار يتعارفون » (٣٣) وقال : « حتى نأنيهم
الساعة بغتة » (٣٤) .

(٢٨) سورة قلم الآية رقم ٣٤ .

(٢٩) سورة الأعراف الآية رقم ١٨٧ .

(٣٠) سورة الزخرف الآية رقم ٨٣ .

(٣١) القرطبي ج ١ ص ١٢١ .

(٣٢) سورة الروم الآية رقم ٥٥ .

(٣٣) سورة يونس الآية رقم ٤٥ .

(٣٤) سورة الحج الآية رقم ٥٥ .

وفصل « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » (٣٥) .

والمراد : تقليل مدة الدنيا كما قال تعالى « لم يلبثوا إلا ساعة من النهار » .

وروى الضحال عن ابن عباس : كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا يوما واحدا ، وقيل : « لم يلبثوا » فى قبورهم إلا عشية أو ضحاها ، وذلك أنهم استقصوا مدة لبثهم فى القبور لما عاينوا من الهول (٣٦) .

يبدأ هذا اليوم أى يوم القيامة بالنفخ فى الصور ، رمر عبارة عن قرن ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام بأذن الله تعالى معلنا نهاية الدنيا وبداية يوم القيامة قال تعالى « فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » (٣٧) .

يقول الامام القرطبي : المراد بهذا النفخ النفخة الثانية « فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » قال ابن عباس : لا يفتخرون بالأنساب فى الآخرة كما يفتخرون بها فى الدنيا ، ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون فى الدنيا ، وعن ابن عباس أن ذلك فى النفخة الأولى حين يصعق من فى السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ، ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (٣٨) .

(٣٥) سورة النازعات الآية رقم ٤٦ .

(٣٦) القرطبي - التفسير ج ١٩ ص ٢١٠ .

(٣٧) سورة المؤمنون الآية رقم ١٠١ .

(٣٨) الامام القرطبي ج ١٢ ص ١٥١ .

وقال أيضا « يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا » (٢٩) وقال « ونفخ في الصور فناداهم من الاجساد الى ربهم يفسمون » (٣٠) .

وتقوله تعالى « ونفخ في الصور فصرع من السموات ومن في الارض الا من شاء » ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون » (٤١) بين ما يكون بعد قبض الارض وبنى السماء وهو النفخ في الصور وانما هما نفختان يموت الخلق في الاولى منهما ويحيون في الثانية (٤٢) وهذا هو البعث .

البعث بعد الموت :

لقد أوضح القرآن أدلة البعث بعد الموت ، بعد أن أشار الى شبهات المنكرين للبعث ، وأنهم كانوا ينكرون البعث الجسماني ويستبعدون احياء جسدا أصبح ترابا . ويستغربون من احياء عظام صارت نخرة بالية ولقد رد عليهم القرآن الكريم بآيات قد بددت شبهاتهم وردت كيدهم في نحورهم قائلا « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » .

وغود أن نشير هنا الى أن البعث الذي أمرنا المولى تعالى بالإيمان به ليس بعثا روحيا فقط ، وانما يبعث الانسان ويحاسب ، ويعذب في النار أو يجازى في الجنة روحا وجسدا والقرآن الكريم زاخر بالأدلة على البعث وعلى

٢٩، سورة النبا الآية رقم ١٨ .

٣٠، سورة يس الآية رقم ٥١ .

٤١، سورة الزمر الآية رقم ٦٨ .

٤٢، القرطبي - التفسير ج ١٥ ص ٢٧٩ .

وقوعه من ذلك قوله تعالى « يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه . ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكى لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من زوج بهيج ، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من فى القبور » (٤٣) .

ان الذى يتأمل فى هذه الآيات القرآنية وما فيها من دلالات واضحة على قدرة الله تعالى ، من احياء الأرض حين ينزل عليها الماء ، وفى هذا دليل على البعث بعد الموت وأنه ممكن .

ولهذا يلفت القرآن الكريم نظر الانسان الى حقائق تدل بالضرورة على امكان البعث وتحقق وقوعه وترد على الذين أنكروا البعث من ذلك مثلاً قوله تعالى « أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ، وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم ، قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون » (٤٤) .

جاء فى تفسير الامام القرطبى : قال ابن عباس رضى الله عنه : الانسان هو عبد الله بن أبى وقال سعيد بن جبیر : هو

(٤٣) سورة الحج الآية رقم ٥ ، ٦ ، ٧ .

(٤٤) سورة يس من الآية رقم ٧٧ الى رقم ٨٠ .

العاصي بن وائل السهمي وقال الحسن : هو أبي بن خلف
الجمحي ، وذلك انه اتى النبي ﷺ بعظم حائل فقال : يا محمد
أتري أن الله يحيي هذا بعد ما رم ، فقال النبي ﷺ « نعم
ويبعثك ويدخلك النار » (٤٥) .

فنزلت هذه الآية « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه . . . » .
فالقرآن الكريم يلفت نظر الإنسان الى خلقه ، وقد خلقه .
ثم دال على كمال قدرته تعالى في احياء الموتى يشاهدونه
من اخراج المحرق اليابس من العود الندي الرطب ، فهو القادر
على اخراج الضمد من الضمد ، والله تعالى يخرج الشيء من
تقيضه ، فيخرج من الشجر الأخضر الذي يقطر ماء نارا توفد
منه - وهذا ما نراه بالحس والمشاهدة فيكون انكار البعث مع
مع ما نراه مكابرة أو عناد ضد الحقيقة والواقع قال تعالى :
« قل يحيييه الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون » .

فجعل النشأة الأولى دليل على الآخرة يقول صاحب
المقاصد « أن الحشر والاعادة أمر ممكن أخبر به الصادق
فيكون واقعا أما الامكان ، فلأن الكلام فيما عدم بعد الوجود
أو تفريق بعد الاجتماع أو مات بعد الحياة فيكون قابلا لذلك ،
والفائل هو الله القادر على كل الممكنات العالم بجميع الكليات
والجزئيات » (٤٦) .

هذا وقد ساق القرآن الكريم الكثير من الأمثلة الحية
للدلالة على البعث بعد الموت .

(٤٥) الامام القرطبي - التفسير ج ١ ص ٥٨ .

(٤٦) الامام سعد الدين التفتازاني - شرح المقاصد ج ٢ ص ١٥٦ .

من ذلك مثلاً ظاهرة انبثات الأرض ، فإننا نرى الأرض الميتة التى لا حياة فيها ، فإذا هى تنبت بالزرع والثمر قال تعالى : « والله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحييناه به الأرض بعد موتها كذلك النشور » (٤٧) .

وقوله تعالى « وهو الذى يرسل الرياح يشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه إلى بلد ميت فأنزّلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » (٤٨) .

ومن الأمثلة المحسوسة على إثبات البعث يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى ظاهرة صحو الإنسان بعد منامه ، لأن النوم كالموت والاستيقاظ من النوم كالبعث من الموت قال تعالى : « والله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ، ان فى ذلك لآيات لقوم ينفكرون » (٤٩) .

وبعد هذه الأمثلة الحية التى أرشدنا إليها القرآن الكريم ، ندرك أن الأدلة القرآنية - بأقوى الأدلة التى تخاطب القلب والعقل كما أننا نلزم المعاند بالاعتراف بالحق والحقيقة ، لأن المنكر للبعث مناقض مع نفسه ، فعليه أن ينظر إلى نفسه فى حالة صحوه بعد منامه لأن النوم كالموت والاستيقاظ من النوم كالبعث من الموت ، أو ينظر إلى ظاهرة احياء الأرض بعد أن تكون ميتة ، وعى ظاهرة تتكرر أمامنا ،

(٤٧) سورة قاطر الآية رقم ٩ .

(٤٨) سورة الاعراف الآية رقم ٥٧ .

(٤٩) سورة الزمر الآية رقم ٤٢ .

فلماذا نستبعد البعث الذي يتم بعد الموت أمام قدرة الله سبحانه وتعالى ورايته التي تخرج الشيء من نقيضه ، وتضع
التوازن الكونية (٥٠) وتخلق السموات والأرض وما بينهما
والله على كل شيء قدير .

(٥٠) الدكتور عبد العظيم أحمدى - العقيدة الإسلامية من ٢٤٠ طبعة

الكويت

الشفاعة

من الأمور التي تتصل باليوم الآخر - الشفاعة - وهي في اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر - وفي الاصطلاح : مسألة الغير أن يشفع له إليه - وتشفع إليه في فلان نشفعه فيه تشفيعا (٥١) وقد تحدث الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة عن الشفاعة يوم القيامة فقال تعالى : « ما من شفيع الا من بعد اذنه » (٥٢) .

وقال تعالى : « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا » (٥٣) .

وقول رسول الله ﷺ « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » (٥٤) .

والشفاعة أنواع وهي :

أولا : الشفاعة العظمى - وتكون يوم الهول الأكبر في توقف قبل الحساب ، وفيها يختص الحق جل شانه حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد ﷺ بالشفاعة .

ثانيا : الشفاعة في ادخال غريق الجنة بغير حساب ، وهذه أيضا للنبي ﷺ .

(٥١) الامام محمد بن عبد القادر الرازي - مختار الصحاح مادة شفع ص ٢٩٤ .

(٥٢) سورة يونس الآية رقم ٣ .

(٥٣) سورة طه الآية رقم ١٠٩ .

(٥٤) الامام الترمذي - السنن - كتاب صفة القيامة باب ما جاء في

الشفاعة ج٢ ص ٦٢٥ طبعة الحلبي .

ثالثاً : الشفاعة فى زيادة الدرجات ويشارك فيها
- الأنبياء والصالحون .

رابعاً الشفاعة فيمن ارتكب المعصية من المؤمنين ، وخاف
فى هذا بعض الفرق إلا أن الحق والحقيقة هو حصول
الشفاعة لأهل المعصية فى حظ السيئات أما فى العرصات وأما
يعد دخول النار ، وذلك لما اشتهر به تواتر معنى ادخار
الشفاعة لأهل الكبائر لقوله ﷺ « أدرت شفاعة لأهل
الكبائر من أمتى » (٥٥) .

لذلك يقول صاحب المواقف أجمع الأمة على أصل
الشفاعة ، وهى عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله عليه الصلاة
والسلام شفاعة لأهل الكبائر من أمتى ولقوله تعالى :
« واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » (٥٦) .

أى ولذنب المؤمنين لدلالة القرينة وطالب المغفرة
شفاعة (٥٧) .

ذلك أن ثبوت الشفاعة لمرتكب الكبيرة من أهل الإسلام
ليس فيه أى تجزئة أو تشجيع على الاستمرار فى الضلال
والغى. والشرع هو الذى يدفع عنه اليأس ويخذه فى باب
الرحمة الإلهية ، وربما أدى هذا إلى توبته وعودته إلى رياض
الإيمان .

(٥٦) الامام الترمذى - السنن - كتاب صفة القيامة باب الشفاعة ح ٦٢٥ .

(٥٦) سورة محمد الآية رقم ١٩ .

(٥٧) الامام عضد الدين الأيجى - المواقف - ٣٨ .

يقول الحق تبارك وتعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه
هو الغفور الرحيم » (٥٨) .

ولهذا يقول الامام الجوينى - وقد سمعت له شواهد عن
الكتاب والسنة ، لم نذكرها لشهرتها ، فيترتب على ذلك
تشجيع الشفعاء وحط أوزار المجرمين بشناعتهم ، فمذهب أهل
الحق أن الشفاعة حق (٥٩) .

وإذا كان القرآن الكريم قد اشتمل على آيات فى موضوع
واحد بعضها ينفيه مثل قوله تعالى : « واتقوا يوماً لا تجزى
نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها
شفاعة » (٦٠) . وبعضها يثبت كقوله تعالى « ما من شيع
الا من بعد ذننه » (٦١) .

أجيب بأنه لا يمكن أن يكون محل النفي والاثبات واحد
لئلا يلزم التناقض وهو محال ، فوجب أن تكون الشفاعة المنفية
غير الشفاعة المثبتة ، فالشفاعة المنفية هى الشفاعة للكفار ،
والشفاعة المثبتة هى الشفاعة لذنوب هذه الأمة ، ولما كان
صاحب الكبيرة مؤمن واستغفار النبى المأمور به قبل التوبة
يقبل كما جاء فى قوله تعالى « واستغفر لذنوبك وللمؤمنين
والمؤمنات » ولقوله تعالى : « وسوف يعطيك ربك فترضى »

(٥٨) سورة الزمر الآية رقم ٥٣ .

(٥٩) اما الحرمین الجوينی - الارشاد ص ٣٩٣ .

(٦٠) سورة البقرة الآية رقم ١٢٣ .

(٦١) سورة يونس الآية رقم ٢ .

(م ١٨ - الإلوهية فى ضوء القرآن الكريم)

يقول صاحب جوهرة التوحيد :

وواجب شفاعة المشفع	محمد مقدما لا تمنع
وغيره من مرتضى الأخيار	يشفع كما جاء في الأخبار
اذ جائز غفران غير الكفر	فلا تكفر مؤمنا بالوزر

الحساب

ان من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى العدل ، والحكمة
- فهو جل شأنه عدل لا يظلم أحدا من خلقه ، وحكيم لا يضيع
الشيء ، في غير موضعه .

ومن دله وحكمته ألا يسوى بين البر والفاجر ، ولا بين
المؤمن والكافر ولا بين المحسن والمسيء .

لهذا فقد بين القرآن الكريم عدالة الحساب يوم القيامة ،
فلا تظلم فيه نفس شيئا قال تعالى « ونضع الموازين القسط
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وان كان مثقال حبة من
خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين » (٦٢) وهذا غاية العدل
حيث توفي كل نفس ما كسبت قال تعالى « أم حسب الذين
اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ، وخلق الله السموات
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم
لا يظلمون » (٦٣) .

كما أنه سوف يقف كل انسان على صديفته ليعلم كل
ما فيها من الأعمال قال تعالى : « وكل انسان الزمناه طائره
في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » (٦٤) .

(٦٢) سورة الانبياء الآية رقم ٤٧ .

(٦٣) سورة الجاثية الآية رقم ٢١ ، ٢٢ .

(٦٤) سورة الاسراء الآية رقم ١٣ ، ١٤ .

وهناك يجد كل انسان سجله الدقيق الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها كما جاء فى قوله تعالى : « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا » (٦٥) .

وحينئذ تظهر علامة الحساب حين توزع الكتب على اصحابها ، فمن يأخذ كتابه بيمينه يكون ذلك بشرى من البشرات السارة ، ومن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره يكون ذلك علامة على سوء الحساب يقول تعالى « فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب بحسابا سهوا ، وينقلب الى أهله مسرورا ، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان فى أهله مصورا » (٦٦) .

وعلى أساس هذا التسجيل الدقيق الصادق يقول الله تعالى على لسان من أوتى كتابه بيمينه « هاؤم اقرأوا كتابا أنى ظننت أنى ملاق حسابية فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دانية » (٦٧) .

وأما الذى أوتى كتابه بشماله فيقول « ياليتنى لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتنى كانت القاضية » (٦٨) .

وهذا من كمال العدل الالهي والحكمة الالهية أن يجعل الانسان يرى سجل حياته فينذكر ما قدمت يداه بعد أن نسيه

(٦٥) سورة الكهف الآية رقم ٤٩ .

(٦٦) سورة الانشقاق من الأرقم ٧ الى رقم ١٣ .

(٦٧) سورة الحاقة من الآية رقم ١٩ الى ٢٣ .

(٦٨) سورة الحاقة الآية رقم ٢٥ . ٢٦ . ٢٧ .

قال تعالى « يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد » (٦٩) •

والذى قام بهذا التسجيل الحقيق هما الملكان الموكلان بكتابة الحسنات والسيئات لكل انسان « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » (٧٠) •

وبعد أن يطلع كل انسان على سجل حسناته وسيئاته - هنا يريد أن يعرف غلبة أحدهما على الآخر فيأتى دور وزن الاعمال وتقديرها لمعرفة الراجح والمرجوح ، فما هو الميزان •

عز ما يقدر به أعمال العباد في الآخرة قال تعالى « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » (٧١) •

ذهب بعض المفسرين (٧٢) الى أن للميزان كفتان وخيوط ولسان والشاهين ، فالجمع يرجع اليها ، وقيل انه يدل بظاهره على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله فتوضع الحسنات في كفة ، والسيئات في كفة ، وقيل يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد ، يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ الجمع ، فالميزان الكبير واحد اظهارا لجلالة الأمر وعظمة المقام ، وعلى هذا فالمشهور أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال •

(٦٩) سورة المجادلة الآية رقم ٦

(٧٠) سورة الذاريات الآية رقم ١٨ •

(٧١) سورة الانبياء الآية رقم ٤٧ •

(٧٢) الامام القرطبي - التفسير ج ١١ ص ٩٢ •

حيث توضع الأعمال فى الميزان الحسنات فى كفة والمسيئات فى أخرى ، فإذا ثقلت - الحسنات دخل الجنة أما إذا ثقلت السيئات دخل النار دون أن يظلم مثقال ذرة قال تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأماه حاوية وما أدراك ما هيبة نار حامية » (٧٣) .

وقوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٧٤) ..

(٧٣) سورة القارعة من الآية رقم ٦ الى ١١ .

(٧٤) سورة الزلزلة الآية رقم ٧ ، ٨ .

الصراط

بعد أن ينتهى الحساب ويتحدد مصير كل انسان من الجنة أو النار يذهب البشر الى الصراط ، وهو لغة : الطريق الواضح واصطلاحا جسر ممدود على ظهر جهنم يرده الاولون والآخرين قال تعالى : « وان منكم الا واردها كن على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » (٧٥) .

ويمر على الصراط كل حسب عمله ، فمن الناس من يمر كأنقضاض الكواكب ومنهم كالرياح ، ومنهم من يمر كالطرف ، ومنهم من يمر كشئد الرجل يرمل رملا ، فيمرون على قدر أعمالهم (٧٦) .

الحوض :

أما الحوض فقد قال تعالى : « انا أعطيناك الكوثر » (٧٧) فى الحديث الشريف عن النبى ﷺ قال حوضى مسيرة شهز ماءه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا .

وقال الصحابة له ﷺ ، أين نطلبك يوم الحشر ؟ فقال : على الصراط ، فان لم تجدوا فعلى الميزان ، فان لم تجدوا فعلى الخض (٧٨) .

(٧٥) - سورة مريم الآية رقم ٢٥ .

(٧٦) شرح الطحاوية ص ٢٧١ .

(٧٧) سورة الكوثر الآية رقم ١ .

(٧٨) الامام سعد الدين التفتازانى - السمعيات من شرح المقاصد ص

١١٨ تحقيق الدكتور سليمان خميس .

الجنة والنار

- اشتدنا فيما سبق أن كل انسان سوف يحاسب على ما قدمت يده من خير أو شر . فالمحسن يلقى جزاء ما قدم على هذه الحياة من خير والشرى يلقى حساب ما فرط فى جنب الله ، والقران الكريم ينبه الاذهان الى هذا فيقول « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم اليينا لا ترجعون » (٧٩) .

ونحب ان نشير هنا الى أن كل ما وصف الله سبحانه وتعالى الجنة والنار فهو حق ولا يجوز لمسلم أن يزعم أن الثواب والعقاب ، أمران معنويان لا حسيان بل يجب أن يعرف المسلم أن الثواب والعقاب للأجساد والأرواح ، وبناء عليه يكون النعيم مادي ومعنوي ، وكذلك العقاب يكون مادي ومعنوي ، فلقد صرح القران الكريم بأن الثواب والعقاب للأجساد والأرواح ، وعلى هذا تكون الجنة هي دار الثواب أعدّها الله تعالى لعباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسله وعملوا الصالحات ، وفارقوا الدنيا على الايمان قال تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا ، هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون » (٨٠) .

« إذا كان الله تعالى يكافئ المؤمنين بالنعيم ، فانه يحازي الفجار بالنار عقبا على ما اقتترفوا من كبائر الاثم ولهذا فان النار هي دار العقاب المعدة للعصاة الذين كفروا بالله ورسالاته

(٧٩) سورة المنون الآية رقم ١١٥ .

(٨٠) سورة البقرة الآية رقم ٢٥ .

وعصوا الله ورسوله وأطاعوا أمواتهم وشعوا لهم قال تعالى :
« واعدنا لهم عذاب السعير » (٨١) « كلا انها لظا . نزاعة
للشعوى ، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » (٨٢) .

وقد وصف القرآ الكريم النار - أعادنا الله منها - بأن
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (٨٣) كما جاء فى قوله
تعالى : « فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت
للكافرين » (٨٤) .

وأنها لا تشبع مما يلقى فيها ، بل تطلب المزيد « يوم نقول
لجنيهم هل امتلأت وتلقوا ، هل من مزيد » (٨٥) .

والاستفهام الذى فى الآية على سبيل التصديق خبره .
والتحقيق ، والتقرير لاعدائه والتنبيه لجميع عباده ، ويحتمل
ان يكون استفهاما بمعنى الاستزادة أى هل من مزيد فإزداد ،
وانما صلح هذا للوجهين ، لأن فى الاستفهام ضربا من الجحد .
وقيل ليس ثم قول وانما هو على طريق المثل ، أى أنها فيما
يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك (٨٦) .

ومن أوصاف أهل النار أن طعامهم المرقوم . وعنى تسيرة
من أخبث أنواع الشجر المر الثمن الرائحة « ذلك خير نزلا

(٨١) سورة الملك الآية رقم ٥ .

(٨٢) سورة المعارج الآية رقم ١٥ - ١٨ .

(٨٣) سورة التحريم الآية رقم ١ .

(٨٤) سورة البقرة الآية رقم ٢٤ .

(٨٥) سورة و الآية رقم ٣٠ .

(٨٦) الامام القرطبي - التفسير ج ١٧ ص ١٨ .

أم شجرة الزقوم اذا جعلناها غفنة نطالين انها شجرة تخرج
من أصل الجحيم ، طلعها كأنه رؤس الشياطين فانهم لا يكون
منها فمائلون منها البطون ، ثم ان لهم عليها شربا من
جحيم » (٨٧) .

ومن أوصافهم أيضا أن ثيابهم من النار بحيث تصبح
تلك الثياب ، أداة من أدوات العذاب قال تعالى : « هذان
خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب
من نار يصب من فوق رؤسهم الجحيم . يصهر به ما في
بطونهم والجلود . وهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » (٨٨)

وهكذا يحكى القرآن الكريم أوصاف النار وأهلها وما
يلاقون فيها « أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في
أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (٨٩) .

الى غير ذلك من الأوصاف التي يلقاها هؤلاء الذين كفروا
بآيات الله قال تعالى : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف
نصلبهم نارا كما نضجت جلودهم بدلشاعم جلودا غيرما
ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما » (٩٠) .

وهكذا من شدة الهول ، وقسوة العذاب يود المجرم أن
يفدى نفسه بكل حبيب لديه وعزيز عليه ، ولكن لا ينفع فدا.
ولا يقلل رجاء يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه

(٨٧) سورة الصفات من الآية رقم ٦٠ الى ٦٧ .

(٨٨) سورة الحج من الآية رقم ١٩ الى ٢٢ .

(٨٩) سورة الرعد الآية رقم ٥ .

(٩٠) سورة النساء الآية رقم ٥٦ .

وصاحبته وأخيه فصائلته التي تؤويه ومن فى الأرض جميعا
ثم ينجيه كلا أنها لطفى ٠٠٠ » (٩١) .

وإذا كان ما أشرنا إليه بعض ما جاء فى القرآن الكريم من
وصف لأهل النار الذين عملوا السيئات وعصوا الرسل وخنثوا
بآيات الله واختاروا طريق الأهواء والشهوات .

أما الذين اتبعوا الرسل وعملوا الصالحات . وأمنوا
بأنه ورسله واليم الآخر لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
قال تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع
أجر من أحسن عملا ، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا
من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب
وحسنت مرتفقا » (٩٢) .

والذى ويقرأ بتدبير القرآن الكريم فى وصف الجنة وما
فيها من علامات دالة على البهاء والنضرة والجمال والنعيم
لتكون جزاء لأهل التوحيد والتقوى وبهذا وصف الله الجنة .
بأن نعيمها دائم ، وسرورها لا ينفذ . وكل ما فيها بغير
حساب ، فأنهارها كثيرة - ففيها أنهار من ماء غير آسن .
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه . وأنهار من خمر لذة للشاربين .
وأنهار من عسل مصفى .

وهذه الأنهار تجري من تحت القصور . وفيها الفواكه .
ولحوم الطيور قال تعالى : فى وصف أنهار الجنة « مثل الجنة
التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم

(٩١) سورة المعارج من الآية رقم ١١ - الى رقم ١٥ .

(٩٢) سورة الكهف الآية رقم ٣٠ ، ٣١ .

يُتَغَيَّرُ نَاعِمُهُ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِمُشَارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ
مَصْنُوعٍ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ ٩٣

وَيَقُولُ تَعَالَى : « وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا نَاقِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ » (٩٤) .

وَفِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
يُتَحَدَّثُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنِ النَّعِيمِ الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْلِ
الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَعْلَى النَّعِيمِ هُوَ رُؤْيَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنَاجَاتِهِ وَالْفِرَازِ
بِرُضَايَاهُ قَالَ تَعَالَى : « وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهِ
نَاقِظَةٌ » (٩٥) .

قَالَ تَعَالَى : « إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ مُكِينٍ هُمْ
وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكئونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ
مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ » (٩٦) .

وغير ذلك من النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده
الصالحين ، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهما
أن النبي ﷺ قال : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، اقرأوا إن شئتم « فلا
تُعَامِنُ أَنْفُسُ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْةٍ أَعْيُنَ » (٩٧) .

(٩٣) سورة محمد الآية رقم ١٥ .

(٩٤) سورة الزخرف الآية رقم ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ .

(٩٥) سورة القيامة الآية رقم ٢٢ ، ٢٣ .

(٩٦) سورة يس من الآية رقم ٥٥ إلى ٥٨ .

(٩٧) سورة السجدة الآية رقم ١٧ .

أبدية الجنة والنار

ان الجنة والنار موجودتان الآن وفيما مضى وفى المستقبل
لأنهما دار خلود ، فالجنة خالدة لا تنفنى وكذلك النار ، وأهل
كل منهما مخلدون ونصوص القرآن الكريم صريحة فى هذا
فنجد فى كثير من الآيات التى تبين الخلود ليبدل على استمرار
البقاء قال تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات، سندخلهم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا
ومن أصدق من الله قيلا » (٩٨) .

ويقول فى الكافرين « ان الله لعن الكافرين وأعد لهم
سعيرا ، خالدى فيها أبدا لا يجدون زليلا ولا نصيرا » (٩٩) .

ونود أن ننبه الى أن المؤمن لا يدخل فى النار وأما الذى
يدخل فى النار فهو الكافر ، فالؤمنون هم السعداء المخلدون
فى الجنة ، والكفار هم الأشقياء المخلدون فى النار قال تعالى :
« فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين
فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك ان ربك فعال
لما يريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين ما دامت
السموات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » (١٠٠) .

فأصحاب النار خالدون فى عذاب الله وسخطه ، وقد أكد
هذا الخلود القرآن الكريم فى عدة مواضع منها قوله تعالى فى
الكفار « ان الذين كفروا دنأهل الكتاب والمشركين، فى نار
جهنم خالدين فيها » (١٠١) .

(٩٨) سورة النساء الآية رقم ١٢٢ .

(٩٩) سورة الاحزاب الآية رقم ٦٤ ، ٦٥ .

(١٠٠) سورة هود من الآية رقم ١٠٦ الى ١٠٨ .

(١٠١) سورة البينة الآية رقم ٦ .

وقوله تعالى : « فادخلوا أبواب جهنم خائدين فيها فليفتسن
مشركى المتكبرين » (١٠٢) .

وقوله تعالى : « ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم
خالدين فيها أبدا » (١٠٣) .

أما فى حق أهل الجنة فقد قال تعالى « وأدخل الذين
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ -
خَالِدِينَ فِيهَا » (١٠٤) .

وقوله تعالى : « وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا » (١٠٥) .

وقوله تعالى « لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
فيها أبدا » (١٠٦) .

وبعد فهذه بعض السمعيات التى قد سمعنا عنها من
كتابنا الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه - وأخبرنا بها الأمين على وحى الله تعالى سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم ، فوجب علينا الايمان بوجودها بموجب
سماعنا عنها من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة والله
الموفق وهو الهادى الى الصراط المستقيم « صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

(١٠٢) سورة النحل الآية رقم ٢٩ .

(١٠٣) سورة الجن الآية رقم ٢٣ .

(١٠٤) سورة إبراهيم الآية رقم ٢٣ .

(١٠٥) سورة التوبة الآية رقم ١٠٠ .

(١٠٦) سورة المائدة الآية رقم ١١٩ .

أهم المصادر والمراجع

القرآن الكريم :

- ١ - الامام مسلم صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة الحلبي .
- ٢ - الامام ابن ماجة سنن الحافظ ابن ماجة احياء التراث العربى والحلبى .
- ٣ - الامام السيوطى - الانتقان فى علوم القرآن طبعة دار الشعب بالقاهرة .
- ٤ - الامام القرطبى - الجامع لأحكام القرآن الكريم - نشر دار الكتاب العربى للطباعة والنشر سنة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م .
- ٥ - الامام ابن كثير تفسير القرآن العظيم طبعة سنة ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م .
- ٦ - الامام فخر الدين الرازى - التفسير الكبير المطبعة العامرة الشرفية الأولى ١٣٠٨ هـ .
- ٧ - الامام فخر الدين الرازى - ترح أسماء الله الحسنى .
- ٨ - الامام فخر الدين الرازى - من سمرات التنزيل - تحقيق عبد القادر طاهر نشر دار المسلم .
- ٩ - الامام الغزالى - المنقذ من الضلال تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود نشر دار الكتب الحسنية - الطبعة الثامنة .

١٠ - الامام الغزالي - تهافت الفلاسفة تحقيق الدكتور سليمان دنيا طبعة دار المعارف الطبعة الخامسة .

١١ - الامام الغزالي - القسطاس المستقيم تحقيق محمود ركاب الرشيدى محمد توزيع مكتبة جعفر الحديثة .

١٢ - الامام الغزالي الاقتصاد فى الاعتقاد طبعة على صبيح الأولى ١٣٢٢ هـ .

١٣ - الامام الغزالي - التجريد فى كلمة التوحيد طبعة عيسى الحلبي سنة ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٧ م .

١٤ - الامام ابن قيم الجوزية - هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا - نشر المكتبة القيمة - الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ .

١٥ - الامام ابن قيم الجوزية - الصواعق المرسنة مكتبة الذنبي ١٩٨١ م .

١٦ - الامام ابين تيمية - المنحة الالهية فى شرح العقيدة الوسطية تحقيق الدكتور على مصطفى الغرابى نشر مكتبة صبيح سنة ١٩٨٣ هـ - ١٩٦٣ م .

١٧ - الامام على ابن ابي العز الحنفى - شرح الطحاوية تحقيق الدكتور أحمد شاكر مطبوعات جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية - الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ .

١٨ - الامام تقى الدين أبى بكر الحصنى - دفع شبه من شبه وتشبه طبعة احياء الكتب العربية - عيسى الحلبي .

١٩ - الامام بن القيم الجوزية - شفاء العليل - تحقيق الحسانى حسن عبد الله نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة .

- ٢٠ - الامام عبد القادر بن طاهر البغدادي - الفرق بين تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد - بيروت لبنان - دار المعرفة للطباعة والنشر .
- ٢١ - الشهر ستاني - الملل والنحل تحقيق الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل نشر مؤسسة الحلبي .
- ٢٢ - الامام بن منظور - لسان العرب - نشر مكتبة الصحابة بطنطا .
- ٢٣ - الامام أبو المظفر الاسفرايني - التبصير في الدين تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري - مطبعة الأنوار - الطبعة الأولى سنة ١٣٥٩ هـ - ١٩٤٠ م .
- ٢٤ - الامام ابراهيم البيجوري - شرح البيجوري على الجورة طبعة القاهرة سنة ١٩٦٥ .
- ٢٥ - الامام الجويني - الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد - تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وآخر - نشر مكتبة الخانجي بمصر والمنبى ببغداد . مطبعة السعادة ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م .
- ٢٦ - ابن خلدون - المقدمة - طبعة دار الشعب .
- ٢٧ - الامام سعد الدين التفتازاني - شرح المقاصد .
- ٢٨ - الشيخ طنطاوي جوهر - القرآن والعلوم العصرية طبعة الحلبي الثانية سنة ١٣٧١ هـ - ١٩٥١ م .
- ٢٩ - الدكتور محمد يوسف موسى - القرآن والفلسفة طبعة دار اعارف الرابعة ١٩٨٢ .
- (١٩ - الملوعية في ضوء القرآن الكريم)

٣٠ - ابن رشد - مناهج الأدنة فى عقائد الملة - تحقيق
الدكتور محمود قاسم مكتبة الانجلو المصرية الطبعة الثانية
١٩٦٤ م .

٣١ - الامام محمد عبده رسالة التوحيد .

٣٢ - الدكتور محمد عبد الله دراز - الدين مطبعة
السعادة سنة ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م .

٣٣ - الأستاذ محمد اقبال - تجديد الفكر الدينى - ترجمة
عباس محمود .

٣٤ - الدكتور محمد البهى - الجانب الالهى من التفكير
الاسلامى - دار الفكر - الطبعة الخامسة - بيروت ١٣٩١ هـ -
١٩٧٢ م .

٣٥ - دكتور محمد غلاب - المعرفة عند مفكرى الاسلام -
الدار المصرية للتأليف والترجمة - دار الجيل للطباعة .

٣٦ - الشيخ نديم الجسر - الجواب الالهى - دون
تاريخ .

٣٧ - الاستاذ وحيد الدين خان - الاسلام يتحدى -
ترجمة ظفر الاسلام خان - الطبعة الرابعة المختار الاسلامى
١٩٧٣ م .

٣٨ - الدكتور محمد خليل هراس - دعوة التوحيد -
نشر مكتبة الصحابة بطنطا .

٣٩ - الدكتور محمود حب الله - الحياة الوجدانية
والعقيدة الدينية .

- ٤٠ - الاستاذ سيد قطب - خصائص التصور الاسلامى
- دار الشروق - الطبعة الخامسة سنة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م .
- ٤١ - الشيخ السيد سابق - العقائد الاسلامية - دار
الفكر - بيروت لبنان - الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٣ هـ -
١٩٨٣ م .
- ٤٢ - الدكتور - يحيى هاشم فرغل - مدخل العقيدة
الاسلامية مطبعة التقدم طبعة ١٩٨٥ م .
- ٤٣ - الدكتور يحيى هاشم فرغل - اساسيات فى العقيدة
الاسلامية - نشر مكتبة المكية - أبو ظبى - العين .
- ٤٤ - الدكتور عبد الله يوسف الشاذلى - الألوهية فى
الفكر الاسلامى - طبعة سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٢ م .
- ٤٥ - الدكتور عبد الله يوسف الشاذلى - مدخل الى
الاستدلال القرآنى الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .
- ٤٦ - الدكتور جمعة على الخولى - تاريخ الدعوة - دار
الطباعة المحمية سنة ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م .
- ٤٧ - الاستاذ عباس العقاد - عقائد افكرين - نشر مكتبة
غريب مطبعة الاستقلال .
- ٤٩ - الشيخ محمد الغزالى - عقيدة المسلم - دار التوفيق
النموذجية الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م .
- ٥٠ - الدكتور عبد الحليم أحمدى - - العقيدة الاسلامية -
البيرق للطباعة والنشر - الكويت .

٥١ - الدكتور مصطفى عبد الواحد - الايمان فى القرآن
- دار الصحوة للنشر سنة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .

٥٢ - الدكتور أحمد أبو السعادات - دراسات فى العقيدة
الاسلامية - الطبعة الاولى سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .

٥٣ - الدكتور ابراهيم زيد الكيلانى - تصور الألوهية
كما تعرضه سورة الأنعام - مكتبة الأقصى عمان - الأردن -
الطبعة الاولى سنة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م .

٥٤ - الدكتور محمود مزروعة - المنهج القرآنى فى
الاستدلال على وجود الله حولية كلية أصول الدين بالمنوفية
عدد سنة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م .

٥٥ - الدكتور حلمى عبد المنعم صابر - المنظور الزمانى
فى القرآن الكريم - حولية كلية الدعوة الاسلامية بالقاهرة
العدد الثانى سنة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م .

فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	٣
توطئة فى أهمية العقيدة	٥
التمهيد : القرآن الكريم مصدر الاستدلال	١٢
طبيعة الأدلة القرآنية	١٥
منهج الاستدلال القرآنى	١٨
الفصل الأول : التوحيد رسالة الانبياء والرسول	٢٧
مفهوم لفظ التوحيد	٢٩
من أسماء كلمة التوحيد فى القرآن الكريم	٣٣
اسم الله الأعظم	٤٤
بداية التوحيد فى حياة البشرية	٥٢
دعوة الرسل الى التوحيد	٥٥
التوحيد جوهر الاسلام	٦١
ان الدين عند الله الاسلام	٦٧
الفصل الثانى : أساليب القرآن الكريم فى الدعوة الى توحيد الالهية	٧٣
توطئة	٧٥
١ - التنديد بما يتخذ الناس آلهة من دون الله	٧٦
٢ - بيان حال العابدين لهذه الآلهة الباطلة	٧٩
ذمى الألوهية عن كل موجود سوى الله	٨٣
اثبات الألوهية خطابا	٨٧
اثبات الألوهية برهانا	٨٩
توحيد الألوهية والعبودية	٩٢

رقم الصفحة	الموضوع
٩٥	الفصل الثالث وجود البارى وتوحيده
٩٧	أدلة وجود الله سبحانه وتعالى
٩٨	حدوث الكون
١٠٧	النظام الكونى
١١٣	هل الكون وجد بالمصادفة ؟
١١٨	من خلال وجود الانسان
١٢٢	من خلال الحيوان
١٢٥	من خلال النبات
١٢٨	الآيات التى تتضمن دلالة العناية
١٢٩	الآيات التى تتضمن دلالة الاختراع
١٣٠	الآيات التى تجمع بين الدالتين
١٣٤	صفات الله تعالى
١٤١	أنواع الصفات
١٤٢	الرجود
١٤٦	الصفات السلبية
١٤٧	القدم
١٤٨	أنواع القدم
١٤٩	الفرق بين القديم والازلى
١٥١	البقاء
١٥٣	القيام بالنفس
١٥٥	المخالفة للحوادث
١٦١	الحكم والتشابه
١٦٨	الوحدانية
١٦٩	معنى وحدة الذات
١٦٩	معنى وحدة الصفات

الموضوع	رقم الصفحة
معنى وحدة الافعال	١٦٩
الدليل على وحدانية الله تعالى	١٧١
الدليل على وحدانية الافعال	١٧٦
صفات المعاني	١٧٩
القدرة	١٧٩
الجليل على قدرة الله تعالى	١٨١
الارادة	١٨٣
العلم	١٨٥
الحياة	١٨٨
السمع	١٩١
البصر	١٩٣
الكلام	١٩٥
الادلة على ثبوت الكلام لله تعالى	٢٠٠
الدليل على وحدانية الصفات	١٧٤
المنصن الرابع : المعدالة الالهية	٢٠١
توطئة	٢٠٣
أولا : القضاء في القرآن الكريم	٢٠٦
ثانيا : القدر في القرآن الكريم	٢١٠
ارادة الله الكونية وارادته الشرعية	٢١٧
معنى الهداية والاضلال	٢٢٨
اهمية المسئلة في القرآن الكريم	٢٣٢
ترجييه الاستدلال بالآيات القرآنية في هذه المسئلة	٢٣٥
أنواع الهداية	٢٣٩

رقم الصفحة	الموضوع
٢٥٥	الفصل الخامس
٢٥٧	تمهيد
٢٥٩	وجوب الايمان باليوم الآخر
٢٦٠	المقصود باليوم الآخر
٢٦٤	كيف يبدأ يوم القيامة ؟
٢٦٦	البعث بعد الموت
٢٧١	الشفاعة
٢٧٥	الحساب
٢٧٩	الصراط
٢٨٠	الجنة والنار
٢٨٥	أبدية الجنة والنار
٢٨٧	نهم المصادر والمراجع

تصويب بعض الاخطاء المطبعية
رجاء الى القارئ الكريم ان يصحح بعض
الاطاء المطبعية التى وزعت بالكتاب

الخطا	الصواب	رقم الصفحة	رقم السطر
الزكان	الزكاة	٧	١٥
بيد	بيد	١٥	١٢
فستحل	فاستحل	٢٠	١٥
الوثنيون	الوثنيين	٣٣	٨
والمخرفون	والمخرفين	٣٣	٩
والمجسئون	والمجسدين	٣٣	٩
كلهم	كلهم حنفاء	٥٣	٤
انى	أننى	٥٨	٤
أفغير الله	أفغير دين الله	٦٧	١٩
إذا	أذ	٦٩	٨
ونورا	ونور	٧٠	٤
البطلة	الباطلة	٧٩	٧
وإذا	واذ	٨١	٣
آلهة	ءالهة	٨٩	١٨
أرباب	ءأرباب	٨٦	٢
آلهة	ءالهة	٩٠	١
ييدا	ييعزوا	١١١	٩

الخطا	الصواب	رقم الصفحة	رقم السطر
ذلك	ذالك	١٢٥	٢١
أفرايتم	أفرعيتم	١٢٦	١٣
متشابه	متشابهها	١٢٦	١٩
الله	لله	١٧٢	٦
الموات	الاموات	١٩٠	١٣
أغلالها	أغلالا	٢٢٢	٦
يس	يونس	٢٢٢	١٩
يدعو	يدعوا	٢٣٢	٩
يس	يونس	٢٣٢	١٩
معين	مبين	٢٤٧	٢٠
وأنبتت من زوج	وأنبتت من كل زوج	٢٥٧	٦
والله	الله	٢٥٩	١٢
أسرفوا	أسرفوا على	٢٦٣	١
كن	كان	٢٦٩	٤
الآية ٢٥	الآية ٧٢، ٧١	٢٦٩	٢٠
لظا	لظي	٢٧١	٢
تدعو	تدعوا	٢٧١	٣
من	في	٢٧٢	٢
غير	غير	٢٧٥	١٧

رقم الأيداع

٩٦ / ٢١٩٧

الترقيم الدولي I.S.B.N

977 - 19 - 0157 - 5

مكتب الأشول للطباعة بطنطا